سلسلة معرفة الله (١٢ـ ١٥)

دروس من هدي القرآن الكريم

معرفة اللّه

وعده ووعيده

(الدرس الثاني عشر)

ألقاها السيد/ حسين بدر الدين الحوثي

بتاريخ: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٢٢هـ

الموافق: ٢٠٠٢/٢/٤م

اليمن ـ صعدة

هذه الدروس نُقلتْ من تسجيلٍ لها في أشـــرطة (كاسيت) وقد أُلقيتْ ممزوجةً بمفرداتٍ وأساليبَ من اللهجة المحلية العامية.

وحرصًا منا على سهولة الاستفادة منها أخرجناها مكتوبة على هذا النحو.

والله الموفق.

إعداد: يحـــيى قاسم أبو عَوَّاضَة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

سيكون درس اليوم حول آيات من كتاب الله الكريم من (سورة السجدة).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿الم * تَنزِيلُ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ * اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ * يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ * ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ * وَقَالُوا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ * قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ * وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ * وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ * تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَوُونَ * أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ * وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾(السجدة:١-٢٢) **صدق الله العظيم.**

سيكون كلامنا من قول الله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾(السجدة:١٠) **تقدَّم من أول السورة الحديث عن أن كتاب الله القرآن الكريم نزل من عند الله العزيز الحكيم، وذكر فيه أيضاً الاستنكار من أن يُنسب إلى رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) بأنه افترى هذا القرآن.**

ومن يتأمل هذا القرآن سيعرف سواءً كان من العرب المتقدمين أم من المتأخرين، سواءً كان عربيّاً أم غير عربي سيعرف أن هذا القرآن لا يمكن أن يُفترى إطلاقاً من عند أي طرف آخر، لا ملك من ملائكة الله ولا نبي من أنبيائه ولا أي مخلوق من مخلوقاته ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا﴾(النساء:٨٢).

القرآن كتاب حكيم بشكل يقطع المتأمل له أنه نزل من عند مَن يعلم السر في السموات والأرض، من عند الله، وأنه لا يمكن أبداً لا يمكن إطلاقاً أن يكون هذا القرآن من عند غير الله، إنه الحق ﴿بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ﴾(السجدة:٣) **هو الحق ﴿وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾**(الإسراء:١٠٥) **فلم يكن إنزال القرآن من عند الله مجرد ممارسة هواية أن له رغبة كأي رغبة عند أحدنا أن يؤلّف كتاباً، ليضع اسمه على الصفحة الأولى وعلى غلاف الكتاب، تأليف فلان بن فلان. هو الحق ونزل بالحق، مقتضى الحكمة أن يكون هناك كتاب، ولا بد أن يكون هناك كتاب يتنزل من عند الله سبحانه وتعالى.**

﴿بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ﴾ وإنزال هذا الكتاب أيضاً له مهمة كبرى، إنزاله للحق الذي نزل به، هو ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾(السجدة:٣) **فهو كتاب لإنذار الناس، إنذارهم ليهتدوا. ثم تذكُر هذه الآيات: أن الله سبحانه وتعالى هو ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾**(السجدة:٤).

بعد الحديث عن إنزال الكتاب الكريم، يأتي الحديث الذي يدل على ملك الله، أن له الملك له الأمر، هو الذي يدبر هو الذي خلق، خلق السموات والأرض وخلق الإنسان وهو الذي يُدبِّر شؤون السموات والأرض، وشؤون

الإنسان. فكيف لا يُنزِل لهذا الإنسان كتاباً يهتدي به.

﴿بَلْ هُوَ الْحَقُّ﴾ الذي خلق السموات والأرض بالحق، وخلق الإنسان أيضاً بالحق، وتدبيره للسموات والأرض، لشؤون مخلوقاته جميعاً بالحق، هل يمكن أن يترك الإنسان في هذه الدنيا دون أن ينزل له كتاباً يهتدي به؟ ﴿بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ﴾(السجدة:٣).

تحدّثنا في درس سابق[١] حول قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾(السجدة:٤) ولا حاجة لإعادة الموضوع، فالشيء الملاحظ أنه هكذا أحياناً يأتي الحديث عن خلق الله وعن تدبيره لشؤون خلقه، خلق السموات والأرض وما بينهما وتدبيره لشؤونهما، ثم ينتقل إلى الحديث عن التشريع والهداية، أو يأتي الحديث مسبقاً عن التشريع والهداية، أو عن القرآن الكريم كما هنا، وهو مصدر التشريع ومصدر الهداية من الله سبحانه وتعالى، ثم يتعقبه بالحديث عن تدبيره لشؤون خلقه كلهم، السموات والأرض وما بينهما، فهو الذي خلق، وهو الذي يُدبِّر. إذا كان هو الذي خلق السموات والأرض وهو الذي يدبر شؤونهما، هو الذي خلق الإنسان ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ﴾(السجدة:٧) هو أيضاً الذي له الحق أن يدبر شؤون الإنسان، وشؤون الإنسان تختلف نوعاً ما عن شؤون السموات والأرض والمخلوقات الأخرى الجمادات. تدبير شأن الإنسان يحتاج إلى هداية، يكون في جانب منه بشكل هداية، بشكل إنذار عن طريق كتب تنزل من عند الله سبحانه وتعالى وعن طريق رسله الذين بعثهم.

هذه الجبال وهذه الأشجار هل هي تحتاج إلى نبي أو إلى كتاب؟ الله هو الذي خلقها، وهو يدبر شؤونها، هو أيضاً خلقنا، خلق الإنسان ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾(غافر:٥٧) ألم يقل الله هكذا في آية أخرى؟

فإذا كان خلق السموات والأرض يستتبعه تدبيرٌ ممن خلقه، كذلك أنت أيها الإنسان، الذي خلقك وبدأ خلقك من طين لا بد أن يدبر شؤونك وأنت تختلف عن الجبال عن الأشجار، عن المخلوقات الأخرى، تدبير شؤونك في جانب منه هو الجانب الأكبر يتمثل في: هداية من الله، إنذار، تشريع، توجيه، إرشاد، تعليم عن طريق كتب الله، وعن طريق رسله.

هكذا تأتي آيات القرآن الكريم مترابطة وموضوعها قد يكون للسورة الواحدة موضوعٌ واحد تدور وتتمحور آياتها كلها حول ذلك الموضوع، ليس هكذا: آية بجانب آية لا علاقة لهذه بهذه.

هو يريد أن يقول لنا ـ حسب ما نفهم وهو أعلم سبحانه وتعالى ـ: إنه كيف تنتظر أيها الإنسان أن يكون الواقع هكذا: أن الذي خلقك يهملك، هل يمكن أن يهملك؟ هو خلقك، والذي خلقك هو حكيم، هو رب العالمين، وأنت كبقية مخلوقاته، ألا ترى تدبيره لمختلف مخلوقاته ماثلاً أمامك؟ ألا نرى حركة الشمس والقمر والكواكب؟ ألا نرى حركة هذه المخلوقات بكلها؟ ألا نرى أن كل يوم هو في شأن؟ كل يوم هو في شأن، ذلك التدبير الواسع جداً للمخلوقات على هذا النحو: ﴿يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾(السجدة:٥) ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾(الحج:٤٧).

تدبير واسع جداً، وشؤون واسعة جداً جداً، في اليوم الواحد يُدبِّر الله فيه من الأمور ما لا يستطيع الناس أن يدبروا مثله إلا في ألف سنة، لماذا وأنت المخلوق المستخلَف في هذا العالم؟ لماذا وأنت مَن خُلقت على أحسن تقويم؟ لماذا وأنت مَن أنيطت بك مهام كبيرة وواسعة ومسؤوليات عظيمة جداً؟ تريد أن تنفُر وحدك من بين كل المخلوقات الأخرى التي خلقها الله ويُدبِّر شؤونها إلا أنت وحدك وأنت المخلوق الأساسي وأنت المخلوق الرئيسي، وأنت العنصر المهم في هذا العالم، أتستنكر من الله أن يدبر شأنك؟ أتستغرب أن ينزل كتباً إليك وأن يبعث رسلاً إليك؟ لماذا؟ يجب أن ترى نفسك أيها الإنسان ـ باعتبار أنك المخلوق الرئيسي في هذا الكون، في هذا العالم، الذي سُخر له هذا العالم بكله ـ أن تنظر إلى نفسك بأنك أحوج أحوج إلى ربك من أي مخلوق آخر في أن يتولّى تدبير شؤونك ويهديك، الذي ﴿يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾(السجدة:٥) هل يمكن أن يهملك؟ بل تريد منه أن يهملك، إنه يدبر شؤون تلك المخلوقات الصغيرة،

---

(١) معرفة الله عظمة الله (الدرس السادس).

تلك النملة وتلك الفراشة، وتلك الشجرة، المخلوقات الصغيرة هو الذي يُدبِّر أمرها، وهي هي من مسؤوليتها محدودة، ومهمتها محدودة، ووجودها محدود.

أنت أيها الإنسان تريد أن تنفر من ربك ألاَّ يدبر شأنك؟ وإذا ما أردت أن يدبر شأنك فإنما تريد أن يتجه إلى الجانب الخدمي فقط. أريد منه أن يرزقني أولاداً، أن يرزقني أموالاً، أن ينزل لي مطراً، أن ينبت لي أشجاراً، أن يجعلها تثمر، أن يبارك لي في مالي، أن يبارك لي.. هذا الذي أريده. أليس هذا التدبير الذي يريده الناس؟

لماذا هذا الجانب فقط؟ هذا الجانب إنما هو ملحق للجانب المهم الواسع جداً في حياتك، وهذا التدبير الذي تريده من إلهك هو سيأتي تلقائيًّا إذا ما اهتديت بهديه، إذا ما سلّمت نفسك له أن يدبر شأنك بالشكل الآخر الذي أنت تنفر منه: وهو جانب الإنذار، وجانب الهداية، جانب الإرشاد، جانب التوجيه، جانب التعليم. أليس هذا هو الجانب الذي يهرب منه الناس؟

تأملوا في هذه ـ مما يدلنا على غرابة موقفنا من الله سبحانه وتعالى ـ نحن جميعاً بني البشر مسلّمون بأن التدبير هو لله، لكن نريد منه فقط أن يدبر شؤون المخلوقات من حولنا، أما شأننا نحن وهو الشأن الواسع، شأن جانب الهداية، رسْم المنهجية في الحياة، الخطة التي نسير عليها في حياتنا، فنحن نتهرب من الله ولا نتركه هو أن يكون هو الذي يختص بوضعها لنا. أليس الناس هم من ينطلقون الآن ليصيغوا الدساتير والقوانين والتشريعات لأنفسهم؟ هم يريدون أن يتولّوا هذا الجانب هم، وهذا هو الجانب المهم، هذا هو الجانب الأكبر، كيف تنظر إلى الله هذه النظرة الغريبة، تريد منه أن يدبر شؤون المخلوقات مِن حولك ثم لا يتدخل في شؤونك كما يقال الآن: الدِّين لا علاقة له بالحياة، أليس هذا ما يقال: علماء الدِّين لا علاقة لهم بالحياة، لا علاقة لهم بشؤون الأمة، لا علاقة لهم بحكم الأمة؟ أليس هذا إبعاداً للدِّين، إبعاداً لهداية الله، إبعاداً لله عن أن يتولى شؤون الإنسان؟ كيف لا يتولى شأنك وأنت أنت المخلوق في هذه الدنيا الذي إذا استقمت فستستقيم الحياة كلها، وإذا فسدت فستفسد الحياة كلها؟ ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي﴾ مَن؟ البقر، أو الحمير، أو الطيور، أو مَن؟ مَن مِن المخلوقات هذه الكثيرة جداً في هذا العالم الذي ظهر الفساد في البر والبحر على يده؟ إنهم الناس ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾(الروم:٤١).

إذاً فاعلم بأنك أنت المخلوق الذي لا بد من أن تسلم كل شؤونك لإلهك ليدبرها هو. أم أنك ترى نفسك أكبر من خلق السموات والأرض ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾(غافر:٥٧) إذا كان الله هو الذي يدبر شؤون السموات والأرض وهي أكبر من خلقك، ثم هي كلها مسخرة لك، كل ما فيها، ثم استقامتها، أو فسادها مرتبط بك؛ فإنك من يجب أن يتوجه التدبير الرئيسي إليه، وأن يتوجه التدبير على أوسع نطاق إليه؛ لتهتدي، لتستقيم، فإذا ما استقمت فستستقيم الحياة كلها، حياتك أنت وحياة المخلوقات كلها من حولك، سينطلق كل شيءٍ من حولك يؤدي مهمته على النحو الذي رُسم له.

أليس هذا موقفاً غريباً منا جميعاً، من الناس جميعاً بما فيهم المسلمون، المؤمنون بهذا القرآن العظيم؟ أليسوا هم الآن من يصيغون لأنفسهم دساتير وقوانين؟ أليسوا هم مَن أبعدوا أنفسهم عن الله فيما يتعلق بالجانب المهم، جانب الهداية، جانب التشريع، جانب الإرشاد، جانب الإنذار؟ ثم هم من نزلوا قاعدة: (لا علاقة للدِّين بالحياة، لا علاقة للدِّين بالدولة، نحن سنضع شخصاً منا هو الذي يدبر شؤوننا، وهو الذي سيشرع لنا، أنتم وقرآنكم ابقوا هناك بعيداً داخل مساجدكم، داخل بيوتكم، على علماء الدِّين أن يبتعدوا هناك، نحن سنتولى تدبير شأن الأمة، ونحن سنضع الدساتير، ونحن سنصيغ القوانين، ونحن أعرف بمتطلبات العصر، ونحن أعرف بالمصالح لأمتنا ووطننا).

هكذا يقول الناس المؤمنون بالقرآن الكريم، وفي بقية الأمور يطلبون من الله أن يُدبِّرها: أنزلْ لنا مطراً، أنبتْ لنا شجراً، اعملْ لنا كذا، وكذا، وكذا.. إلى آخره. أليس هذا من الجحود بالله؟ أليس هذا من التنكر لله سبحانه وتعالى؟ أليس معنى هذا أن يتحول الله ـ كما قلنا أكثر من مرة ـ إلى مجرد عامل معنا؟ مجرد عامل معنا، لا بأس دبِّرِ الأشياء تلك من أجل أن توفر ذلك لنا؛ لأننا لا نستطيع أن ننبت الشجر لأنفسنا أنبتها. لكن قيمتها وتصريف قيمتها أين تسير؟ نحن الذين سنتولاها.

أوليس هناك الملايين من الدولارات، الملايين من الأموال تسير في الإفساد في الأرض؟ ومن أين جاءت هذه الملايين؟ جاءت من البترول الذي خلقه الله وأودعه للناس في الأرض، جاءت من مختلف المصادر التي هي أساساً من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، من المعادن، من الثمار، من مختلف وسائل الإنتاج التي هي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فنحن قلنا لله: حقول البترول نحن نؤمن بأنها منك، هذه المزارع الكبيرة هي منك ونريد منك أن ترعاها، لكن فيما يتعلق بتصريف منتجاتها نحن الذين سنصرِّفها كما نشاء، أولسنا نحن المسلمين فيما يتعلق بالزكاة ننظر هذه النظرة؟

نقول لله في واقعنا: (أنبتْ لنا (قات) أنبتْ لنا (بُنّ) أنبتْ لنا (حبوب) أنبتْها) ومتى ما أصبحت نقوداً في أيدينا أعرضنا بوجوهنا عنه، وقلنا: (هذا إلينا، أنت لا تتدخل، من الآن فصاعداً لا تتدخل في شأننا) أليس هذا صحيحاً؟ متى ما قال: ﴿آتُواْ الزَّكَاةَ﴾ قلنا: لماذا نعطي الزكاة؟ نحاول أن نتهرب منها، والزكاة كم هي ١٠٪ أو ٥٪ أو ٢,٥٪ نسبة بسيطة جداً. يقول لنا: أنفقوا في سبيلي، نقول: لا. ﴿قُتِلَ الإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾(عبس:١٧) قتل الإنسان ما أجحده! ما أبعده عن معرفة ربه! ﴿ظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾(إبراهيم:٣٤) كما وصفه الله في القرآن الكريم.

كلنا نحن بني البشر: يهود، ونصارى، ووثنيين، ومسلمين نظرتنا إلى الله ـ تقريباً ـ واحدة، أليس هناك حكومات متعددة داخل البلاد الإسلامية؟ هل هي تعمل بالقرآن، وتسير على نهج القرآن؟ لا. هي من أبعدت نفسها وأبعدت شعوبها عن تدبير الله، وكما أسلفنا: أن تدبير الله للإنسان يختلف عن تدبيره للمخلوقات الأخرى، تدبيره لنا يتمثل جانبٌ كبيرٌ منه ـ جداً ـ في جانب الهداية، توجيهات، وإرشادات، وتشريعات، أليس هذا هو الجانب الأكثر الذي نحتاج إليه؟ ومما يشهد على أن هذا هو الجانب الأكثر: أن كل الشعوب من مختلف أجناس البشر كلهم ينطلقون لوضع تشريعات لأنفسهم، أليس كذلك؟ لأنهم يشعرون أنهم بحاجة إلى وضع دساتير ووضع قوانين ووضع لوائح، أليس هذا هو الذي يحصل؟ أي بنو البشر مسلّمون على أنهم بحاجة ماسة إلى تشريعات تنظم شؤونهم، تكون هي في واقعها تدبيراً لشأنهم الواسع، بل تتردد الكلمات ونسمعها كثيراً: أنه لا يستقيم وضع الشعب إلا إذا سار على ماذا؟ وفق القانون، أليس كذلك؟ أن نلتزم جميعاً بالدستور، أليس هذا الذي يحصل من توجيهات الرئيس، وتوجيهات الملك، وتوجيهات أي زعيم في أي بلد آخر؟ يوجه بالالتزام بالقانون، الالتزام بالدستور من أجل استقرار اقتصادي، من أجل التنمية، من أجل استقرار سياسي، من أجل سعادة الأمة، أليس هذا ما يقولون؟

وهذا هو ما سيكون شاهداً علينا بين يدي الله سبحانه وتعالى؛ لأننا ما من شيء مما وجهنا الله إليه ومما طلبه منا إلا ونحن نشهد على أنفسنا بأننا بحاجة ماسة إليه، هذا واحد من الشواهد. كلنا بنو البشر مجمعون على أننا بحاجة إلى تشريعات، ودساتير، ولوائح، وأنظمة على مستوى الشعب الواحد، ثم على مستوى المجموعة الواحدة الآسيوية أو العربية، ثم على مستوى الدول كلها، القانون الدولي، أليس هذا حاصلاً؟ هناك حتى قوانين دولية تنظم شؤون الدول كدول. ألسنا نشهد على أنفسنا أننا بحاجة إلى هذا الجانب، وأن هذا الجانب، هو الجانب المهم الذي تستقيم به الحياة في كل مجالاتها؟

طيّب. إذاً فنحن شهدنا على أنفسنا بما يريد الله منا أن نعترف به له، فلماذا ننكره إذا كان من جانب الله ونراه ضرورياً إذا ما كان من جانبنا؟! الله الذي يدبر الشؤون لمخلوقاته الواسعة على هذا النحو الواسع: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾(السجدة:٥) تتنكّر له أن يدبر شأننا، هذا الذي نرى أنه ضروري.

هذه من الشواهد، تشهد على الإنسان مواقفه في الحياة، يشهد على الإنسان ما هو مسلّم به في الحياة، أنه لماذا تسلّم بهذا فيما يتعلق بنفسك، إذا كان من جانبك فضروري، أمّا أن يأتي من جانب الله فـ(لا)؟! تشهد على الإنسان مواقفه، تشهد على الإنسان ضرورياته التي يعترف بها في الحياة، يشهد على الإنسان لسانه، يشهد عليه جلده، تشهد عليه أيديه وأرجله، وما أكثر الشواهد!

ألم يتضح لنا هذا الموضوع الآن: أننا وضعنا أنفسنا بديلاً عن الله في الجانب المهم، وأننا كفرنا بالله أن يدبر شأننا هو؟ وتدبير شأننا هو المهم في الحياة كلها؛ لأن شأن الإنسان هو الذي إذا استقام فاستقام الإنسان فستستقيم الحياة كلها.

لو أن المسألة بالنسبة لنا أن نقول: لسنا بحاجة إلى تدبير شأن إطلاقاً لكانت القضية أهون، لكننا من نشهد على أنفسنا بأننا بحاجة إلى أنظمة ودساتير ولوائح وقوانين؛ إذاً فلماذا لا نرجع إلى الله؟ أليس الله هو أعلم بنا وأعلم بهذا الكون كله من القانونيين، من الاقتصاديين، من فلاسفة القانون، من فلاسفة الاقتصاد، من فلاسفة النظم السياسية؟

أليس الله هو الذي يعلم السر في السموات والأرض؟ وهو الذي خلقنا وبدأ خلقنا من طين كما قال هنا: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾(السجدة:٧) الذي أحسن كل شيء خلقه أليس بإمكانه أن يدبر شؤون ما خلقه على أحسن تقويم؟ بلى، بلى هو الذي يستطيع، وهو وحده الذي يستطيع أن يدبر شؤون مخلوقاته بما فيها الإنسان وهو المخلوق المهم على أحسن تقويم، وكيف لا يعرف أن يدبر شؤونك وهو الذي خلقك وبدأ خلقك من طين (آدم) ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾(السجدة:٨)؟!

فالله الذي خلقنا على هذا النحو، ورأينا أنفسنا وعلمنا من خلال ما نشاهده في قضية التوالد أننا نمر بمراحل متعددة، فإذا ما استكملنا قوتنا، متى ما اتجهنا إلى الحياة، أليس الإنسان عندما يبلغ يتجه نظره إلى الحياة كلها؟ يريد هذا، ويريد هذا، ويبعد هذا، ويقرب هذا، ويجمع هذا، ويفرق هذا. يلتفت إلى الحياة كلها. أفي هذه المرحلة بعد أن كنت في جميع مراحل حياتك السابقة تخضع لتدبير الله من يوم أن كنت ماءً مهيناً في رحم أمك فلمَّا اشتد ساعدك وأصبحت نفسك تنظر إلى الحياة بنظرتها الواسعة وبمجالاتها الواسعة، قلت لربك: هذا لا يستطيع أن يدبر شأني، لا علاقة للدِّين بالحياة؟ الدِّين هو دين الله، أليس كذلك؟ دين الله هو هدايته، أيْ لا علاقة لله بالحياة؟!

ولأن الإيمان بأن التدبير لشؤون الإنسان كلها، ولشؤون الحياة كلها بما فيها جانب الهداية، الدِّين هذا هو للحياة كلها، هو للحياة بكل شؤونها، هو لحركة الإنسان في هذه الحياة في كل مجالاتها، وعلى أوسع نطاق في كل مجال من مجالاتها، الإيمان بهذا الجانب مهم جداً.

وقد تحدثنا في درس سابق[1] كيف أن الله قال للمؤمنين: إنهم فيما إذا أطاعوا المشركين وهم يجادلونهم ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾(الأنعام:١٢١) فيما يتعلق بقضية الميتة، عندما كان العرب يأكلون الميتة، فجاء الإسلام فحرمها ولم يبح إلا ما ذكيتم كما قال: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾(المائدة:٣) قالوا: كيف ما قتل الله (محرماً) وما نقتله نحن (حلالاً)؟ أليست هذه شبهة منمّقة، تبدو منمقة؟ قال الله: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ على هذا النحو: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾(الأنعام:١٢١).

أنت أطعتهم في حكم واحد فيما يتعلق بالموقف من الميتة، هل يحل الأكل منها أم لا وفي الفارق فيما بينها وبين الذبيحة المذكّاة ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾.

إذاً يجب أن نكفر بكل تشريع ليس من قبل الله، هذا هو ما يجب على الإنسان: أن يؤمن بأن التشريع هو لله وحده، أن الهداية هي لله وحده، من الله وحده ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾(الليل:١٢) كما قال هو، وأن يكفر الإنسان بكل تشريع من عند غير الله، هذا ما لا بد منه، وألاَّ نكرر دائماً كلمة: (قانون، قوانين).

بعض الشعوب التي اتجهت لصياغة تشريعاتها بشكل قوانين، أصبحت كلمة: (قانون) هي البديل عن كلمة: (شريعة الله) عن كلمة: (دين الله). (امشِ على القانون يا أخي، أنت يا أخي التزم بالقانون، يجب أن نلتزم بالقانون جميعاً، ضروري أن نسير على القانون) مثلما يحصل في مصر وبلدان أخرى، ونحن هنا في اليمن بدأنا نتروض، نروض أنفسنا على استخدام كلمة (قانون وقوانين، ودستور ودساتير) وهكذا.

يجب أن يكون حديث الناس كله بالشكل الذي يوحي بالارتباط بشرع الله وهديه ودينه، كلمة: قانون وقوانين ودستور هي توحي للإنسان بمنهجية أخرى وبمصدر آخر لتنظيم شؤون الحياة غير الشريعة، حتى وإن كانت كما يقال: بشكل تقنين لأحكام الشريعة، لكن لماذا لا نستخدم كلمة: (دين الله، شريعة الله) أو أن شريعة الله، ودين

(١) معرفة الله عظمة الله (الدرس السادس).

الله هي قاصرة عن أن تحتوي أو تشتمل على ما تشتمل عليه القوانين؟ هذا ما يوحي به ترديدنا الكثير لكلمة (قانون ودساتير) ونحوها. وهذا هو ما يمهد لإبعاد الناس عن القرآن، لإبعاد الناس عن الإسلام، لإبعاد الناس عن شريعة الله، لإبعاد الناس عن دين الله.

نتروض قليلاً قليلاً في أذهاننا على الارتباط بالقانون والقوانين (قانون السلطة المحلية، قانون كذا، قانون.. إلى آخره) فإذا ما قيل لنا في يوم من الأيام: هذا القرآن إرهابي، نرى أنفسنا لا نحتاج إلى القرآن في أي شيء، كنا نقرؤه فقط على أمواتنا، كنا نقرأ منه آيات قصيرة في صلاتنا، لا بأس سنقرؤها في صلاتنا، في الأخير نرى أنفسنا لا حاجة بنا إلى هذا القرآن، الدساتير فيها الكفاية، القوانين فيها الكفاية! هذا كله من عملية ترويض الأمة من جانب أعداء الله على إبعادهم عن الدِّين قليلاً، قليلاً، قليلاً.

كما يعملون بالحج، الحج الله قال لنبيه إبراهيم: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾(الحج:٢٧) وعندما يقول: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ﴾ هو يعلم أن تلك المشاعر، ومن يَفِدُون على تلك المشاعر سيكون فيها لهم سعة (اتساع).

جاء تنظيم الحج، اليمن أربعة عشرة ألفاً إلى عشرين ألفاً، مصر كذا آلاف، قالوا: (المشاعر ضيّقة، وزحمة شديدة) إيران كذا آلاف، السعودية كذا، وكل بلد يُحدَّد له عددٌ معينٌ. أليس ذلك ما هو حاصل الآن، هذه أول خطوة من خطوات احتلال اليهود للحج؟ لأنهم في الأخير لن يمنعوا الناس ـ من أول يوم ـ عن الحج، عوّدونا على قبول نسبة محدودة، فإذا ما نقصت النسبة من عشرين ألفاً لليمن إلى عشرة آلاف ستكون مقبولة، أليس كذلك؟ ثم في عام معين تنقص من (عشرة آلاف) إلى (ألفين) مقبولة، ثم إذا كان الشعب كبيراً كمصر يكون بالقرعة. الآن الحج عند المصريين بالسهم بالقرعة (أين حُجاج القرعة) نسمعها هكذا في المشاعر بالسهم. يتقدم الكثير ممن يريدون الحج ولكن بالسهم، إذا طلع سهمك تحج تحج، هذه هي بدايات الترويض، الترويض لنتقبل كل شيءٍ يريدون أن يعملوه في الأخير.

إذا ما أبعد القرآن هناك قوانين ودساتير بديلة عنه، الحج إذا ما خُفض العدد يكون مقبولاً جداً؛ لأننا روضنا أنفسنا، وروضتنا حكوماتنا المباركة الجاهلة التي لا تعرف عن اليهود شيئاً، التي لا يهمها أمر الدِّين ولا أمر الأمة. يكونون قد عودونا قليلاً ثم أحياناً يقولون: هذه السَّنة اتركوها للمصريين، والشعب الفلاني والشعب الفلاني يؤجل هذه السَّنة، أو هذه السَّنة احتمال يكون هناك وباء ينتشر يؤجل، وهكذا حتى يموت الحج في أنفسنا، حتى يضيع من ذاكرتنا.

ثم يأتي مجنون، مجنون ويعتدي على (البيت) ويفجّره، كما يحصل في (القدس) أليس يحصل شبيه بهذا؟ مختل عقليًّا يعمل تفجيرات، أو يحرق، أو يطلق النار على مصلين داخل المسجد، وسيظهر مجانين كثيرون، مجانين كثيرون فجروا الكعبة، فجروا قبة رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) باحثون مجانين ينبشون قبر رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ثم نحن نكون قد أبعدنا.

متى ستكون أنت من (ستة عشر مليوناً) يصبح العدد المسموح به هو ثلاثة آلاف شخص، متى ستتوقع أنك ستحج؟ هذا حصل مثله في بلدان الاتحاد السوفيتي، حصل أيام حكم الشيوعيين في تلك البلدان. راجع قوائم البلدان التي تحج، تجد أن تلك البلاد كانت من أقل الحجاج عدداً، بلدان الاتحاد السوفيتي وهي بلدان واسعة جداً.

هكذا يتنكر الإنسان لله الذي أحسن كل شيءٍ خلقه والذي بدأ خلق الإنسان من طين، والذي خلقه ونقّله في أطوار خلقه من حالة إلى حالة، ثم يتنكر لله ويكفر بكل تشريعاته، ويبعد نفسه عن كل هدايته.

والذي خلق الإنسان في هذه الدنيا، وخلق هذه الدنيا، وخلق هذا العالم بكله له غاية، وله نهاية، وللناس جميعاً يومٌ يرجعون فيه إلى الله.

لكن هذا الإنسان الجاهل الذي لم يعلم هذا التدبير الواسع من قبل الله سبحانه وتعالى: خلق السموات والأرض، وتدبير شؤونهما الواسعة التي تدل على قدرته العظيمة، حكمته العظيمة، علمه الواسع.

الله الذي بدأ خلق الإنسان من طين يقول هو فيما بعد: ﴿أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾(السجدة:١٠)

إذا متنا وأصبحنا تراباً وضعنا في الأرض وتلاشينا ﴿أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾؟ بعيد أن نبعث من جديد. كيف يمكن؟ ألم يقل لك: ألم تعلم أنت أن الله بدأ خلقك من طين وأنه خلقك وخلق أولادك؟ أليس الإنسان يعلم أن أولاده مخلوقون من ماءٍ مهين؟ هو يعلم ﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾(السجدة:١٠).

المسألة ليست غامضة، أو أن الأدلة عليها ليست كافية، فيكون هذا التساؤل وجيهاً نوعاً ما؛ إنه جحود، إنه كفر، إنه كلام الذي لا يريد أن يصدّق بالقضية، لا يريد أن يؤمن بها، هو رافض لها، لا يريد أن يقبل الإيمان بها، وإلا فهي واضحة جداً، أدلتها فوق الكفاية، أدلتها تدمغ، تدمغ كل مدارك الإنسان ومشاعره ووجدانه.

الذي ﴿بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ ألا يستطيع أن يعيد خلقه من جديد؟ بلى، يستطيع أن يعيده من جديد. ﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾ أليس قولهم: ﴿أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ أليس كفراً؟ لأنه استبعاد هنا، ليس استفهاماً، ليس سؤالاً. هل نحن سنُبعث من جديد؟ هذا سؤال يمكن أن يجيب عليه، يجيب عليه القرآن يجيب عليه الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ممكن أن يجيب عليه، لكنهم تلفظوا به بشكل استغراب، واستنكار، واستبعاد ﴿أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ بعيد لا يمكن!

أي: أنهم لا يريدون أن يؤمنوا، لا أن القضية هذه لا براهين عليها كافية، لا أدلة عليها دامغة، هذه حالة تحصل عند الناس في ذلك الزمان بما يتعلق بالبعث، وتحصل عند كثير منا نحن المسلمون في قضايا متعددة.

مثلاً: (كيف يأمرنا الله باتباعهم وهم أناسٌ مثلنا، ما هو الفرق بيننا وبينهم؟) أليس يقال هكذا، استفهام على هذا النحو؟ بل أنت في واقعك لا تريد أن تؤمن بالقضية لا أن الأدلة عليها ليست كافية. بل أنت لا تريد أن تؤمن بهذه القضية، أنت رافض لها ﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾ أنت لا تريد أن تقبل الإيمان بهذه القضية، لا تريد أن يتسرب إلى أعماق نفسك، وهذه هي من الحالات الخطيرة عند الإنسان، الحالات الخطيرة أن يحدد موقفاً مسبقاً لديه، يجعله معانداً متمرداً، يدفع كل شيء مهما كانت أدلته واضحة وقوية وجلية.

هذه توجّهنا نحن إلى أن يكون الإنسان في واقعه منفتحاً على هداية الله، ومسلّماً نفسه لله أن يتقبل منه، وسترى كل شيءٍ أمامك، سترى أدلته كافية وفوق الكافية، في كل شأن من شؤون الدِّين، في كل شأن من شؤون الدِّين، متى ما آمنت بهذه. لكن إذا اتخذت هذا الموقف المسبق كما اتخذه هؤلاء ﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾ فهم يصرِّحون برفضهم لكن بأسلوب آخر، بأسلوب (الاستبعاد) وكأن القضية لا دليل عليها، هو الأسلوب نفسه الذي يقوله شخص: (كيف يأمرنا الله باتباع أشخاص مثلنا، نراهم مثلنا، لا فَرْقَ بيننا وبينهم؟!) أليست عبارة (كيف) تحصل هكذا؟ الاستفهام نفسه. أنا رافض، لا أريد أن أؤمن بهذه القضية، ولا أرغب أن أتقبلها، فأقدِّم رفضي لها بصيغة (استبعاد) بالشكل الذي يوحي بأنه لا دليل عليها.

أدلة البعث أليست كثيرة جداً؟ كثيرة جداً جداً في القرآن الكريم منها هذه: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ﴾(السجدة:٧-٩) أليست هذه أدلة على أنَّ مَن خَلَق هذه قادر على بعث عباده يوم القيامة؟ إنها لكافية.

لكن انظرْ ماذا قالوا في مقابل تلك الأدلة الدامغة لما كان واقعهم أنهم كافرون من الأساس، أيْ رافضون لا يريدون أن يؤمنوا بها: ﴿أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ هكذا يقول الإنسان الكافر في نفسه، الرافض في نفسه أمام أي قضية من القضايا مهما كانت جلية، مهما كانت واضحة. هكذا يقول، لكن هذا القول لا ينفعه، انظرْ ماذا قال بعد؟ ـ مما يؤكد لنا ما قلناه: إنهم عندما قالوا: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ إنهم يستبعدون ذلك لكن ليس استبعاد من لا يعرف الأدلة أو استبعاد قضية باعتبار أنه لا أدلة عليها، إنما استبعاد من هو جاحد، ورافض في نفسه ـ ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ﴾ قل لهؤلاء: هناك بعث لا بد منه، وبعث هذه تفاصيله أمامكم وهذه بدايته، أنتم حتى هذا الموت الذي ترونه يومياً لبعضكم بعض ليس شيئاً تلقائياً أو

شأناً يأتي مصادفة من شؤون الحياة، إنه هو قضية موكلة إلى طرف آخر من عبادنا ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ﴾(السجدة:١١) لتعرفوا أنكم ستبعثون رغماً عنكم، أن بداية الرجوع إلى الله ستكون من متى؟ من الموت، الموت هو بداية الرجوع إلى الله، فقل لهم: إنهم سيساقون إلى الله رغماً عنهم، وأنه من أول حادثة، ومن أول خطوة يساقون بها إلى الله هي خطوة نحن نتبناها، ملك موكل من عندنا يتوفاكم؛ لتعرفوا بأن جحودكم هذا لا يمكن أن يغني عنكم شيئاً.

وهكذا الحق الذي تحاول أن تتهرَّب منه تهرُّبك منه لا يعفيك عن المسؤولية أمامه، تهرُّبك منه لا يعفيك عن آثاره، لا يعفيك عن آثار تهرُّبك منه كعاصٍ ترتكب جريمة في تهرُّبك منه. عندما أرفض هل أرى نفسي بأنني أبعدت هذه القضية وكل آثارها عنّي؟ لا. إن البعث حق، ولا بد منه وإذا كنتم هكذا تقولون بسخرية واستبعاد، وإذا كنتم في الواقع إنما تنطلقون من واقع الكفر في أنفسكم فإنها قضية لا بد أن تقع، لا بد أن تحدث عليكم أنتم شخصيًّا، وهكذا هي مقدماتها من الموت ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾(السجدة:١١) الموت هو الخطوة الأولى في الرجوع إلى الله في العالم الآخر.

والموت نحن نجده هنا في القرآن الكريم ـ وبمناسبة ذكره هنا ـ ليس من الوسائل التي يأتي التخويف بها للناس، ليس من وسائل التخويف إطلاقاً داخل القرآن الكريم؛ ولهذا لا تجد الحديث عن الموت إلا خاطفاً وبسرعة ينتقل إلى اليوم الآخر؛ لأنه اليوم الشديد الأهوال، هو ما يجب أن تخافه، هو ما يكون الحديث عنه هو الذي يصنع الخوف في النفوس، هو الذي يملأ القلوب خوفاً ورعباً، أما الموت نفسه إنما هو الخطوة الأولى، وهو قضية طبيعية، قضية طبيعية، هو بداية الرجوع إلى الله، ليس هو في حد ذاته ما يجب أن يخيف باعتباره حدثاً، ليكن خوفك هو من الرجوع إلى الله إلى اليوم الآخر، في اليوم الآخر يوم القيامة. ألم يأت الكلام عن اليوم الآخر في القرآن مكرراً جداً؟ بعض السور تكون من أولها إلى آخرها عن التخويف باليوم الآخر، هل ورد تخويف بالموت داخل آيات القرآن الكريم؟ لم يَرِد.

ليعرف أولئك الذين يتحدثون مع الناس ويرشدون الناس أنهم كم يغلطون، كم يرتكبون من خطأ جسيم عندما يتحدثون مع الناس عن تخويفهم بالموت نفسه، ثم يذكرون لهم أهوال القبر، وعذاب القبر، وكلاماً في النعش وكلاماً طويلاً، طويلاً عريضاً كله يحوِّل الموت إلى شبح مخيف. إن هذا أسلوب يترك أثراً سيئاً جداً جداً يتخالف مع منهجية القرآن، ويخالف ما يريد القرآن منا.

إنه الذي يربي هذه الأمة تربية جهادية، الذي يربيك لتكون مجاهداً، هل ينطلق ليخوفك من الموت نفسه، وهو يريد منك أن تستبسل وأن تبذل نفسك في سبيل الله؟ لا يمكن هذا حتى ولا لقائد عسكري أن يعمله.

القائد العسكري وهو يعمل على رفع معنويات الجنود في ميدان المواجهة هل يأتي ليتحدث معهم عن القبر والنعش والأهوال، وهذه الأشياء الكثيرة، أم أنه يحدثهم حديثاً يجعلهم يستهينون بقضية الموت، يجعلهم يتقافزون، وتستخدم حتى الحركات، وتستخدم حتى نغمات موسيقية معينة، وتستخدم حتى صرخات معينة، وأناشيد لها ألفاظها المعينة كلها تدفع بالإنسان إلى الاستبسال؟

لكن تعال جمّع كتيبة تريد أن يجاهدوا ثم اقرأ عليهم من كتاب (تصفية القلوب) أو من أي كتاب آخر من كتب الترغيب والترهيب عن النعش، والموت، وسكرات الموت، والقبر ثم انظر هل سيتحرَّك أحد منهم؟ ستبرّد أعصابهم، ستجَمِّد نفوسهم.

الإنسان إذا تربى على الخوف من الموت وقيل له: إن الموت كذا وكذا، وعلى النعش كذا وكذا، والقبر مليئ كذا وكذا... إلى آخره يخاف مهما كان متركّعاً مهما كان متعبِّداً ينشدّ إلى الحياة ويخاف أن يواجه، أن يدخل في مواجهة لا يريد أن يموت؛ لأنه أصبح خائفاً من شبح الموت.

التربية القرآنية هي التربية التي أخرجت ذلك الرجل الذي كان يقول: (والله لابنُ أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه) لكنه كان وهو يتذكّر اليوم الآخر، كان يتخشب جسمه خوفاً من الله، وخوفاً من اليوم الآخر، وهكذا حكى عنهم في قضية إنفاقهم وإطعامهم اليتيم والمسكين والأسير: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾(الإنسان:١٠) ما قال موت ولا ما موت، الموت لا وجود له في القرآن الكريم إلا كحديث عن قضية هي أول

خطوة إلى العالم الآخر، والقبر إنما هو غرفة كأي غرفة في بيتك.

يقال: جنة ونار، وباب إلى الجنة، ونافذة إلى النار. الجنة والنار لم تُخلق بعد، الجنة والنار لم تخلق بعد كما قال الإمام الهادي نفسه: (إنَّ الجنة لم تخلق بعد). منهجية مغلوطة تتحدث بها مع أمة وكمنهج.

قد يكون هذا أسلوباً فيما إذا استحسنه شخص معين أمام شخص معين أو مجموعة معينة وبشكل استثنائي مؤقت لا يصلح أن يكون منهجاً، لا يصح أبداً أن يكون منهجاً، مع أن الكثير من التفاصيل التي يقولونها حول الموت، وحول النعش، وحول القبر، غير صحيحة، غير صحيحة من أساسها.

عندما آتي أنا كمرشد وبنظريّتي القاصرة، ونظرتي القاصرة أريد أن أنتج أناساً أراهم يبكون وأراهم خائفين ويتجهون إلى الطاعات (نوع معيّن من الطاعات) ويبتعدون عن المعاصي؛ فأقول هؤلاء أولياء الله. تستطيع أن تنتج أناساً من هذه النوعية، لكنك لو تدري كم جنيت عليهم! قد تَراهم (أطياب)[1] وتراهم فعلاً يبتعدون عن المعاصي وترى مظهرهم مظهر أولياء الله لكنهم من النوعية التي لا تقدِّم ولا تؤخر.

ذلك الرجل الذي كان ينطلق في ميدان الجهاد بكل قوةٍ وبكل هدوء، ولا خوف ولا ذرّة من الخوف في نفسه، هو من كان يقول: (والله لا أبالي أوقعت على الموت أو وقع الموت عليّ) لا أبالي (لأنا آنس بالموت من الطفل بثدي أمه).

إذا كنت تريد أن تصنع خوفاً في نفوس الناس، وخشية من الله، خوفاً وخشية إيجابية لا سلبية معها إطلاقاً؛ فركِّز على ما ركز عليه القرآن الكريم: على اليوم الآخر، على الحديث عن اليوم الآخر عن تفاصيله، عن أهواله، عن شدائده، عن النار، عن الجنة، وهذا هو ما ظهر جليًّا في القرآن الكريم أنه من أهم الوسائل لإيصال الخوف من الله والخشية من الله في قلوب الناس. حينها سترى أن تلك الأهوال الشديدة تلك النار الشديدة تهون عليك نفسك أن تبذلها ولو عدة مرات في الحياة وتسلم تلك الأهوال، تأمن أثناء تلك الأهوال، وتأمن من تلك النار الشديدة، وأن ذلك النعيم العظيم وذلك المقام الرفيع يجدر بك أن تستهين بنفسك فتبذلها عدة مرات في الحياة من أجل أن تصل إليه.

أوليس الناس هنا في الدنيا يستهينون بأنفسهم على (مَشْرَب)[2] على قطعة أرض مزروعة (بُن أو قات) أو (عَرَصة) منزل[3]. مستعد أن يقاتل فيُقتل، ويتهدد: (بأنك لا يمكن أن تَدْخُل لها من طرف ـ كما يقول البعض ـ إلا على رقبتي هذه) أليس هذا استبسالاً؟ استبسال لأنه يرى هذه القطعة جديرة بأن يبذل من أجلها نفسه.

انظرْ إلى الجنة ستراها جديرة بأن تبذل من أجلها نفسك عدة مرات فتحيا من جديد ثم تُقتل من جديد ولو في كل معركة.

هنا في الدنيا أليس الناس يخافون؟ وقد يكون بعض المواقف تخيف الإنسان فيواجهها ولو بأن يبذل نفسه من أجل أن يأمن ذلك الجانب، ستجد جهنم بالشكل الذي ترى أنه يجب عليك أن تبذل نفسك ولو عدة مرات من أجل أن تنجو من جهنم. هذا هو أسلوب القرآن الحكيم؛ لأنه من الناحية التربوية من الناحية المنهجية تربوياً غير صحيح أن يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾(التوبة:١١١) ثم ينطلق رسوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ليخوِّف الناس من الموت وهو أعظم مجاهد، وأعظم محرِّض على الجهاد بأسلوبه القوي بعباراته الجزلة، بمعانيه الصحيحة، بتربيته المستقيمة. الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) كان رجلاً قرآنيًّا يعرف منهجية القرآن، لا يخالفه، لا يتعدّاه ولا خطوة واحدة، ثم يأتي ليخوِّف الناس من القبر ومن الموت ومن، ومن.. حتى يجعلهم ينكمشون ويخافون؟! هل هذا منسجم مع التوجيهات للتضحية في القرآن؟ لا.

إذا كنت تريد أن تعرف المسألة جليًّا فانظر إلى القادة العسكريين وهم يعملون على رفع معنويات الجيش أثناء

---

(١) أطياب: من اللهجة العامية وتطلق على نوعية من الناس السطحيين.

(٢) الـمَشْرَب: يكونُ تَابعًا لِلْمَزْرَعَةِ، ومِنْ خِلَالِهِ يَنْحَدِرُ مَاءُ المَطَرِ إِلَى المَزْرَعَة وَيَسْقِيهَا.

(٣) عَرَصَة مَنْزِل: أَرْضِيَّةٌ مُخَصَّصَةٌ لِبِنَاءِ بَيْت.

المواجهة. اسمع البيانات العسكرية لتعرف كيف أننا نحن ونحن بشر أن هذه قضية مسلّمة لدينا.

أنت قد تقول لأولادك إذا ما كنت في خصومة مع آخرين تنطلق لتشجعهم على التضحية، أليس كذلك؟ هل ستنطلق وأنت تتحدث عن خصومة حادة مع طرف آخر قد تصل إلى درجة المواجهة ثم تجمع أولادك في غرفة في بيتك وتحدثهم عن القبر، وعن منكر ونكير، وعن النعش، وعن كذا؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن (أنتم رجال وليست إلا موتة) أليسوا يقولون هكذا ؟ يشجعهم على الاستبسال وعلى التضحية. من هو ذلك الأحمق الذي يمكن أن يعمل هذا مرة في حياته فيجمع أولاده ومعه خصمٌ آخر، ثم يحدّثهم عن منكر ونكير، والقبر وضغطاته وأشياء كثيرة طويلة عريضة. هل سيواجهون، أم سيأتي الصباح وكل واحد يبحث له عن مهرب ويقول: "يا اخي الله غني، اتركوها، سيعوضنا عن هذه، لا داعي أن يضحّي واحد بنفسه من أجل هذه، موت طويل عريض، ومقابر كذا، ونعش كذا، وشدائد.. إلى آخره. لا أريدها فليأخذوها"؟

هل يمكن أن يحصل هكذا منا نحن الناس؟ فكيف يمكن أن يحصل ممن نزل القرآن الكريم، وهو الذي يعلم بخصائص النفس البشرية، وهو الذي يعلم السر في السموات والأرض؟! هل يمكن أن يصدر من رسول الله؟ الله اصطفاه، الله أكمله، هو نفسه يتبع ما يُوحَى إليه، وهو يعرف هذا القرآن بأبعاده، بعمقه، بغاياته البعيدة؛ فهو لا يمكن أن يصدر منه كلمة واحدة، أو موقف واحد لأنه معلم للأمة ومربٍّ للأمة، أليس كذلك؟ هو هادٍ للأمة لا يمكن أن يحصل من جانبه شيءٌ يتعارض مع منهجية القرآن ولو على بُعد ألف كيلو، ولو على بُعد هناك.

نحن في هذا الزمن بالذات مرشدون، معلمون، متى ما أحب إنسان أن يقال: (خطبة جميلة، أمّا هذه الناس بكوا منها) يبحث للأحاديث من داخل كتب الترغيب والترهيب، فيقدّم الحديث الطويل العريض عن الموت والقبر.

القبر حفرة ترقد فيها، ويهال عليك التراب فيها، لا تشعر بشيء، لا تشعر بشيء. وبعض العلماء استنكر فعلاً واستبعد وأنكر قضية (منكر ونكير) أنه حتى ليس في أسماء الله للملائكة هذه الأسماء المزعجة غير الطبيعية. (منكر ونكير) من أسماء الملائكة؟ لا. اسم المَلك خازن جهنم ـ أليست جهنم أشد؟ ـ اسمه مقبول (مالك) أيّ واحد منا قد يسمي ابنه بهذا الاسم الطبيعي (مالك) ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾(الزخرف:٧٧) لماذا القبر يضع له ملكين واحد (منكر) وواحد (نكير) هذا مما استبعده علماء ـ وهو فعلاً مستبعد جداً ـ ومطرقة لا تستطيع أنْ تحملها (ربيعة ولا مضر) وأشياء من هذه. فتش عن الميت بعد أيام ستراه لا يزال جسمه على ما هو عليه وإن كان كافراً، هم يموتون في المستشفيات ويُتركون في الثلاجات فلا تسمع شيئاً.

يقال للكفار ـ أليس الكافر هو الجدير بأنْ يُعذب في القبر؟ ـ: ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ * قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾(المؤمنون:١١٢،١١٣) واللهِ ما ندري مِن يوم ما قبض ملك الموت روحه إلى أن بُعث بعد آلاف السنين، مرّت كلا شيء ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ أليسوا يقولون هكذا يوم القيامة ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾؟(يس:٥٢) لو كان القبر مزعجاً لفرحوا أن يُبعَثوا؛ ليتخلّصوا من الإزعاج داخله، سَمّوْه (مَرْقَداً) وهم كافرون ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ فيقال لهم: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾(يس:٥٢) أخرجوا الآن هذا هو اليوم الشديد، هناك سيقول الكافرون: ﴿هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾(القمر:٨) ألم يقولوا للقبر مرقد، وقالوا ليوم القيامة: ﴿هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾ يوم شديد يوم شديد الأهوال؟

ونحن بالعكس نتحدث عن القبر، وعن منكر ونكير، وعن الموت بتفاصيل كثيرة نجعله هو اليوم العسر، سيتشبث أحدنا بالحياة لا يريد أن يموت في سبيل الله، ولو كان في موته إعلاء كلمة الله في الدنيا كلها.

يقال: بأنه كان هناك أحد العباد كان إذا ذكر الموت عنده (تنجّس)[1] لكثرة ما تكرّر على مسامعه، وقد يغلط الإنسان نفسه مع نفسه، يريد أنْ يَعِظ نفسه، يبحث لتلك الكتب التي فيها الأخبار من هذا النوع.

ارجع إلى القرآن الكريم، أنت تبحث عن الخشية من الله؟ ها هي في القرآن الكريم على أعلى درجاتها ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾(الحشر:٢١) أنت تريد الخوف من الله؟ وتريد

(١) تنجّس: أحْدَثَ في ثيابه من شدة الخوف.

أن تخاف من أعمالك، تخاف من عقوبة أعمالك؛ ارجع إلى القرآن الكريم، سترى عقوبات الأعمال ماثلة أمامك في الدنيا وفي الآخرة فتخاف. أما أن تخوِّف نفسك لتبتعد عن معاصٍ معينة فسترى نفسك بعيداً عن أن تقوم بأعمال مهمة تَرْكُها هو المعصية الكبيرة، تركها هو الذي يجعل تلك الطاعات لا قيمة لها. أليس هذا مِن الخطأ في التربية، ومن الخطأ في المنهجية مع أنفسنا أو مع الآخرين؟

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ وبسرعة ينتقل إلى اليوم الآخر ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ ويتحدث عن تفاصيل اليوم الآخر، وعمَّا سيلاقي أولئك الناس المستبعدون، وعمَّا يلاقي المجرمون الذين كانوا ناسين لهذا اليوم، عمَّا يلاقونه في ذلك اليوم، هل تحدّث عن الموت بكلمة أخرى (ثم على النعش تحملون، ثم منكر ونكير بمطارقهم تُضربون، ثم في اللحود تُلَرّون، ثم، ثم.. هل هناك شيء؟) هل هناك كلمة واحدة في القرآن؟ لا.

لأنه ليس طبيعيًّا أن يريد منك أن تضحي بنفسك وهو يخوِّفك من الموت، أليس هناك أحاديث بل قبل الأحاديث أليس هناك آيات الشهادة هي بالشكل الذي يجعلك تستهين بالموت؟ ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ﴾ ألغى قائمة الموت تماماً، لا تسموهم أمواتاً ليس هناك موت. ألم يكن إلغاء الموت بالنسبة لهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يندفعوا إلى الشهادة، أن يستبسلوا في سبيل الله ﴿بَل أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾(البقرة:١٥٤) كذلك: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾(آل عمران:١٦٩) لماذا حياة؟ لماذا يقول لا تُسَمُّوه ميتاً؟ لماذا يقول لا تظن أنه حتى ميت؟ ألغي الموت بكله من قائمة المجاهدين، بكله، لماذا؟ لأنه حتى أن يبقى شبح الموت أو اسم الموت ماثلاً أمامهم قد يكون أسلوباً غير منطقي، بل سيلغى الموت بكله أمام المجاهدين، فلا هو من يموت، ولا هو من يصح أن يقول له الآخرون (ميت) أليس كذلك؟ لا تحسبهم أمواتاً ولا تسمِّهم أمواتاً، هم أحياءٌ وقولوا أحياءٌ. هذا هو الأسلوب الصحيح.

هل يمكن أن يأتي من رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) كلام آخر يخوِّف الناس بالموت الذي ألغي داخل قائمة المجاهدين؟ المجاهد لن يموت كما يموت الآخرون، بل تنتقل روحه من (بدلة) لتعود إلى جسم آخر، فيكون جسمك هذا إنما هو شبيه بالبدلة التي أنت تحملها: (الكوت والجنبية والثوب) ألست تخلعها أحياناً وتعلقها وأنت تراها هناك ترى نفسك قبل ساعة (ثوبك وكوتك والجنبية والعَصَبَة) تطرحها وتلبس ثوباً آخر؟ أشبه بهذه.

فالإنسان لا يموت كما يموت الآخرون هذا إذا قتل في سبيل الله، وكان شهيداً في سبيل الله، لماذا؟ لأن هذا هو الذي سيدفع بالإنسان إلى التضحية، أما أن أخوِّفه من الموت وأنا أريد أن يكون مجاهداً أن يخوف هذه الأمة العربية من الموت، وهم من كانوا يستبسلون في ميادين القتال مع بعضهم بعض، فجاء الإسلام فحوَّلهم جبناء، أليسوا الآن جبناء؟! من أين جبنوا؟ من أين جُبِنوا وقد كانوا ـ سابقاً ـ تحرِّكُهم قصيدة من الشعر، كان بيت من أبيات شاعرهم يحرِّكهم للاستبسال؛ فيقاتلون على عقال بعير، أو على فرس، أو على ناقة؟ هل الإسلام هو الذي جَبَّنهم، أم الواعظون والمرشدون، أم المحرِّفون للدِّين، أم المقدّمون للدِّين بصورة مغلوطة؟

ألسنا الآن كعرب أجبن من أولئك البدو قبل الإسلام؟ هل أن الإسلام هو الذي جنى علينا فأصبحنا جبناء، أذلاء، أم من قدموا الإسلام بشكل آخر لنا؟ إنه فعلاً عندما جئنا نتلقى الإسلام من آخرين قدّموه بشكل مغلوط؛ هو الذي ترك فينا هذا الأثر السيئ في كل المجالات.

لو أخذنا الدِّين من القرآن الكريم ومن أهل بيت رسول الله لما عشنا أذلاء أبداً، ولا شعباً واحداً. ولو لم يكن العرب بكلهم إلا كشعب واحد من الشعوب الموجودة لكانوا هم من يقهرون العالم، ولكانوا هم من يوصلون هذا الدِّين إلى الأمة كلها، ومن كانوا يؤمنون بهذه الفكرة الإمام الهادي نفسه كان يقول: (لو أن معي خمسمائة شخص مخلصين لدوَّخت بهم الأرض). خمسمائة شخص كان يقول، يفهمون الإسلام بشكل جيد يقدّم لهم الإسلام بشكله الصحيح، يفهمون القرآن ومناهجه التربوية وخطابه للنفس، خطابه للوجدان، خطابه للمشاعر، يثقون بالله الذي نزل القرآن لكانوا نوعية أخرى تدوِّخ العالم بكله، ولكانوا كتلاً من الحديد، كتلاً من الصلب.

إنما يجب أن نخافه هو هذا ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾(السجدة:١١) ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾(السجدة:١٢) ﴿وَلَوْ تَرَى﴾ ذلك الهول الشديد ﴿إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ خاشعون، أذلاء،

يقولون لله: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا﴾ الآن اتضح لدينا كل شيء وأصبحنا موقنين ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾(السجدة:١٢) أولئك المجرمون الذين كانوا يستبعدون البعث، أولئك الناس الذين كانوا يرفضون أن يتولّى الله هو هداية عباده، وأن يكون التقدير له في شأن عباده؛ فيرفضون دينه، ويقولون: لا علاقة له بالحياة. هم مجرمون؛ سينكسون رؤوسهم بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيقولون: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا﴾ ماذا يعني أبصرنا وسمعنا؟ ألم يبصروا في الدنيا ويسمعوا؟ بلى. أليسوا هم مَن كانوا في الدنيا يرون أنفسهم أكثر إبصاراً مِن الدِّين نفسه؛ فيتجهون لصياغة القوانين والدساتير لأنفسهم، لأننا نحن أعرف؟ أليسوا يقولون هكذا: نحن أعرف بمتطلبات العصر وبشؤون الحياة، ونحن نريد أن نلحق بركاب الآخرين، الدِّين لا يعرف هذا؟!

ألم يدّعُوا لأنفسهم بأنهم أكثر بصراً وبصيرة من الدِّين؟ لكنهم سيرون أنهم كانوا عمياً في هذه الدنيا، وسيحشرون عمياً بين يدي الله فيقولون: ربنا أمّا الآن أبصرنا فعلاً. عرفنا بأن هناك يوماً آخر، عرفنا أن هناك قيامة، عرفنا أن هناك جزاءً على الأعمال، أيقنا بهذه. وكيف لا يوقنون وهم يعايشونها، وها هم ﴿نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ﴾ منكسون لرؤوسهم أمام الله بخشوع وتذلّل وتلطّف وترحّم ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾؟ عندما يرجع هؤلاء ليعملوا صالحاً ـ كما يقولون ـ ألم يدّعوا بأنهم في الدنيا قد عملوا صالحاً، بل أن الصلاح هو ما عملوه؟ ألم يكونوا يدّعُون في الدنيا؟ ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾(الكهف:١٠٣،١٠٤) ألم يكونوا يدّعون هكذا؟ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾(الكهف:١٠٥).

والآخرون (وهم: المقننون، الحكومات، المجالس التشريعية، مجالس النواب) ألم يدّعُوا لأنفسهم بأنهم هم الذين يحسنون الأعمال، وأنهم أحسن عملاً وهم يشرِّعون، وهم يضعون الدساتير ويصيغون القوانين؟ ما هو هذا العمل الذي قلتم بأنكم إذا رجعتم إلى الدنيا ستعملونه؟ ﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ قد عملتم في الدنيا دساتير وقوانين، وكنتم تقولون: بأنها هي العمل الصالح، وتلزمون الآخرين بها، ولا تتحدثون عن شرع الله ولا دينه ولا كتابه. ألم تدّعُوا لأنفسكم بأنكم كنتم وَحْدَكم الذين تعملون أصلح الأعمال؟ سيتجلى هناك يوم القيامة، كما تجلى في الدنيا أيضاً أن العمل الصالح هو السير على هدي الله، في كل مناحي الحياة، في كل شؤون الحياة، في جوانبها السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، وفي كل المجالات التي أصبحت الآن عبارات معروفة تُرَدَّد، ألم نسمع عبارة (في كل المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية؟) أليست هذه العبارة تتكرر، يقولون: شؤون الحياة كلها وشؤون الإنسان كله، قد وضعنا التشريعات التي تكفل له إذا ما سار عليها أن تكون كل هذه المجالات صحيحة ومستقيمة. اكتشفوا أنفسهم بأن كل ما كانوا يعملونه في الدنيا خطأ، وكان ضلالاً؛ أليست هذه هي الخسارة؟ هي الخسارة العظيمة.

في الدنيا قُدّم هدي الله لعباده بالشكل الكافي وزيادة على الكفاية، ليس فقط بالشكل الكافي بل زيادة على الكفاية مرات، ومرات، ومرات. ألسنا كلنا نسمع الآن بأن لدى الدولة الفلانية ما يكفي لتدمير الكرة الأرضية عدة مرات؟ فإن دين الله قدّم للناس وهدي الله قدّم للناس بما فيه كفاية وزيادة على الكفاية عدة مرات لسكان هذا العالم كله.

﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾(السجدة:١٢) أليست هذه العبارة عبارة الخاضع، عبارة الخاشع، عبارة المتأدب، عبارة من عرف أن الله ربه؟ هو الذي قال له هنا: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾(السجدة:٢) أنت لا تريد أن تعترف به أنه رب العالمين إلا عندما تقف بين يديه ذلك الموقف الذي لا ينفعك إطلاقاً؟! عندما يقولون: ﴿رَبَّنَا﴾ هي تخرج من أعماق أعماق أنفسهم، قلْ هنا في الدنيا. آمنْ هنا في الدنيا برب العالمين على هذا النحو، وأبصرْ واسمعْ فقد نزل في كتابه، وقد هداك بما يمكن أن تبصر وتسمع على أفضل شيء في كل مجالات الحياة.

﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ الدنيا أصبحت مطلوبة للعمل الصالح، ألم تكرّر مثل هذه في

القرآن أكثر من مرةٍ: أنهم يطالبون الله ويتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا هذه الدنيا التي عاشوا فيها سنين طويلة، كما قال لهم في آية أخرى: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾(فاطر:٣٧) أنت الآن في الدنيا، أنتم الآن جميعاً في الدنيا يا بني آدم؛ فأبصروا، واسمعوا، واعملوا صالحاً هنا. تطالب أن ترجع إلى الدنيا؛ لتعمل صالحاً كما تقول، ها أنت الآن في الدنيا فاعمل صالحاً. وماذا يمكن أن يقدّم لك فيما لو عدت إلى الدنيا؟ هل هناك ما يمكن أن يقدّم لك غير هذا، غير ما قدّمه لك الآن من الهداية؟ هل سيُقدّم للإنسان شيء آخر فيما لو عاد إلى الدنيا؟ لا. أم أنه اكتشف في الآخرة شيئاً آخر من وسائل الهداية بواسطتها أيقن وأبصر وسمع؟ لا. إنما عندما رأى، رأى العذاب، رأى "الصميل"[1] وهكذا نحن العرب. وهذا خطاب للعرب، هذا خطاب لنا نحن العرب. لا نبصر ولا نسمع إلا عندما نكون في مواجهة الخطر، وقد أحدق بنا الخطر. حينما يكون إبصارنا وسمعنا لا قيمة له ولا أثر له.

هؤلاء هم كفار عرب، ونحن لا نزال عرباً أيضاً، هي النفسية القائمة لدينا الآن في الدنيا أمام الأخطار الشديدة علينا كأمة، والخطورة العظيمة على ديننا كدِين نؤمن به ونعتز به، أليس هناك خطورة محدقة؟ أليس هناك تهديدات صريحة؟ لكن هؤلاء كانوا أسلافنا على هذا النحو لا يبصرون ولا يسمعون إلا يوم القيامة، نحن هكذا؛ وإذا كنا هكذا في الدنيا فسنكون هكذا في الآخرة.

فيجب أن نفهم إذا كنا في الدنيا هي طبيعة تترسّخ لدينا إنها النفسية التي تقدم بها على الله، النفسية التي روضتها هنا في الدنيا ألاّ تؤمن بخطورة شيء إلا إذا أحسّتْ بالضربة القاضية؛ حينئذٍ سيصرخ. إنها النفسية التي تقدم بها على الله، إنها النسيان ستأتي الآية: ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾(السجدة:١٤) ناسين، لا نلتفت، لا نبصر، ولا نسمع. نحن نعاني من هذه الحالة في الدنيا هنا. لاحظوا كيف أنها حالة خطيرة، ألاّ يبصر الإنسان ولا يسمع إلا متى ما أحدق به الخطر. هذه حالة خطيرة، أوليست هي النفسية، وهي الحالة السائدة في أوساط هذه الأمة، وعلى العرب بالذات؟ على العرب بالذات.

يتهددنا اليهود، ويتهددنا النصارى، ونرى ضرباتهم، ونرى عجزنا أمام ضرباتهم، ونرى واقعنا أمام واقعهم، ثم أيضاً على الرغم من هذا كله لا نبصر، ولا نسمع، ماذا سنقول بعد؟ نرجع إلى أين؟ ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ سيكون رجوعنا عندما نُضرَب كما يرجع (عرفات) كما يرجع الفلسطينيون، أليسوا يرجعون إلى أمريكا، يريدون السلام منها ويستجدون السلام منها؟ بل كل زعماء العرب هكذا: يرجعون إلى أمريكا، ويسمونها راعية السلام، وهي الشيطان الأكبر، وهي المثيرة للحروب في العالم.

يجب أن نبصر ونسمع في الدنيا أمام الأخطار المحدقة بنا وبديننا في الدنيا. إذا ربّينا أنفسنا على هذا الشعور المهم، والجيد، والبَناء فسنقدم على الله ونحن مبصرون، سامعون في الدنيا، وسنبصر ونسمع هنا في الدنيا، ما هو نعيم، ما هو أمن، ما هو شرف لنا، ما هو نعيم دائم في الآخرة الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى.

أما الذي لا يبصر ولا يسمع في الدنيا فهو كما قال الله عنه: ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا﴾ كنت بصيراً بشؤوني الخاصة ﴿قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا﴾ كنت تتعامى عنها لا تبصر ولا تسمع أليس كذلك؟ ﴿وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى﴾(طه: ١٢٥،١٢٦) وكذلك يقول في آية أخرى: ﴿وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً﴾(الإسراء:٧٢) لاحظوا كيف يأتي القرآن الكريم يربط بين الشقاء في الدنيا، والشقاء في الآخرة، بين العمى في الدنيا، والعمى في الآخرة.

لنفهم أنه إذا لم نبصر ونحن في الدنيا لن نبصر في الآخرة إلاّ وجهنم أمام أعيننا، ونقول هذا القول ـ ونعوذ بالله من أن نكون ممن يقول هذا القول ـ: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ أليست هذه العبارة خطيرة جداً؟ كل واحد منا يتمنى ألاّ يقولها، ويطلب من الله ألاّ يكون ممن يقولها؟ شيء خطير جداً. يربط بين العمى في الدنيا وبين العمى في الآخرة، بين الشقاء في الدنيا وبين الشقاء في الآخرة.

---

(١) الصَّميل: من اللهْجَةِ العَامِّيَّةِ: العَصَا.

الشيء الذي يغيب عن أذهاننا كثيراً ونحن نرشد الناس، ونحن نعلّم الناس، ونحن نحمل اسم عالِم، أو نحمل اسم عابد، أو نحن نقرأ القرآن على الآخرين، أو نعلّم القرآن للآخرين، لا نفهم هذا الربط المهم. الآن نحن نحاول كمسلمين أن نبصر ونسمع، أليس كذلك؟ لنرى واقعنا، نرى ما نحن عليه، نرى ما يجب أن نعمله، نرى ما ينبغي أن ننطلق فيه، هكذا نشعر بالندم هنا في الدنيا، أليس هؤلاء ندموا عندما قالوا: ﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾؟ على ماذا ندموا؟ عرفوا أنَّ الأعمال الصالحة هي التي ضاعت فضيَّعوا أنفسهم بضياعها، عرفوا أن تلك الأعمال الكثيرة التي كانوا يُجهدون أنفسهم فيها ـ وهي أعمال باطلة لم يعد لها قيمة ـ هي سبب الندامة، أليسوا هنا تمنوا أعمالاً صالحة؟

الأعمال الصالحة: هي نجاتك في الدنيا، هي نجاتك في الآخرة، عملت صالحاً لأنه يصلح حياتي ويصلح آخرتي. وسميت أعمالاً صالحة، صالحة في ماذا؟ صالحة في الحياة: مَصلحة في الحياة الدنيا لنا، ومَصلحة في الآخرة لنا ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾(الشعراء:٢٢٧) وما أكثر كلمة: صالحات صالحات!

قد يكون إنفاقك مائة ريال يُسمَّى عملاً صالحاً، أليس كذلك؟ وإنفاق خمسة آلاف في مجال آخر يُسمَّى عملاً باطلاً، ما الفارق؟ هل مجرد العطاء هو الذي يسمى: صالحاً؟ إذاً فلتكن الخمسة الآلاف هي الصالحة والمائة الريال هي العمل الباطل. المجالات التي تتجه في أعمالك نحوها، مجالات أعمالك وإلا فكل الناس يعملون.

أليس أهل الباطل يتحركون ويسهرون ويتعبون؟ أليس أهل الباطل ينفقون الأموال الكثيرة أكثر مما ينفق أهل الحق؟ هناك إنفاق، هناك ألم ﴿إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ﴾(النساء:١٠٤) إن تكونوا تنفقون فهم ينفقون كما تنفقون، إن تكونوا تتعبون فهم يتعبون كما تتعبون.. وهكذا. الأعمال شكليتها واحدة، لكن هناك أعمال صالحة غاياتها منطلقاتها هي التي تجعلها صالحة فيما إذا كانت تسير على هدي الله ﴿لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ﴾(الحج:٣٧) أليس يتحدث عن الهَدي في الحج؟ عمل صالح؛ لأنه في مصلحتك أنت، وكل ما تبذله من أجل نصر دينك والدفاع عن دينك إنه في مصلحتك أنت في مصلحة البشرية كلها؛ لأن صلاح البشرية صلاح الأمة كله مرتبط بالدِّين واستقامته، وأن تطبّق أحكامه، وأن يسود هديه في هذه الدنيا. هذه هي الأعمال الصالحة، وهي ما يكتشفها المجرمون فيما بعد، وهي ما سيكتشفها كل من أضاعها في هذه الدنيا، سيرى أن تلك الأعمال الصالحة هي نوعية معينة من الأعمال.

أولم يكن المجرمون هم ممن ينفقون كثيراً؟ كانوا ينفقون كثيراً، رأوا أن إنفاقهم ذلك كله لم يكن عملاً صالحاً أبداً، هم من كانوا يتعبون كثيراً من أجل الوصول إلى أهداف معينة، من أجل تحقيق أشياء معينة لديهم اكتشفوها أنها لم تكن أعمالاً صالحة. أليس هذا هو ما سيحصل؟ أي أنهم لم يكونوا في الدنيا ليس لديهم أي عمل، كان هناك أعمال، أوليست الدنيا كلها مليئة بالبشر العاملين؟ كلهم عاملون، كلهم يتحركون، أليس كذلك؟ الناس كلهم يتحركون، وكلهم يعملون. من هو الذي هو راقد في هذه الدنيا؟ كل الناس شغالون فيها. لكن هناك أعمال صالحة هي ضائعة، هي التي سنكتشف أنها كانت هي المهمة في الدنيا، وأنها هي التي كانت نجاتنا متوقفة عليها، هذا ما سيكتشفه الناس.

فلماذا لا نعمل على اكتشاف الأعمال الصالحة الآن في الدنيا، كل خطاب القرآن هو ليوحي لنا إذاً هنا في الدنيا فاعملوا كذا، إذاً هنا في الدنيا أبصروا واسمعوا، إذاً هنا في الدنيا اكتشفوا الأعمال الصالحة لتنطلقوا في أدائها، ليس مجرد إخبار عمَّا سيحصل من أولئك لمجرد قصة، إنه يقول لنا: أبصِروا واسمعوا وابحثوا عن الأعمال الصالحة وأنتم هنا في الدنيا حتى لا تكونوا ممن يقول هذا القول في اليوم الآخر ﴿إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ يقين مثل الشمس.

القرآن يصنع اليقين، أحداث الحياة والنظرة إليها من خلال القرآن تصنع اليقين. الإمام علي (عليه السلام) الذي حصل على اليقين من خلال الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) ومن خلال القرآن الكريم، كان يقول: (واللهِ لو كُشِفَ لي الغطاءُ ما ازددتُ يقيناً).

وعندما يقول أعمالاً صالحة، وعندما يقولون: ﴿إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ هل يعني ذلك أن الله قصَّر هنا في الدنيا فلم يبين الأعمال الصالحة ما هي، أو قصَّر في هدايته للناس هنا في الدنيا فلم يكن بين أيديهم ما يوصلهم إلى درجة

اليقين، وإنما في القيامة هناك أبان لهم الأعمال الصالحة، وهناك أوصلهم إلى درجة اليقين؟ لا. لو كان الأمر هكذا لَمَا جاز على الله سبحانه وتعالى أن يقصِّر هنا في الدنيا في هديه للناس، وفي تبيين طرق الأعمال الصالحة تقصيراً لا يمكن أن يفهموه، ثم يأتي يوم القيامة فيقولون: (كان باقي، وباقي، ونحن لم نعلم بها، ولم يكن في هديك ما يرشدنا إليها) أليست هذه حُجّة للناس على الله؟ سنقول بالتأكيد، لكن نحن لم نُرشد إليها، ونحن لم نعلمْها في الدنيا إطلاقاً. لماذا تأتي هنا في يوم القيامة وتوضّح لنا الأشياء بشكل واضح وجليّ جداً، وفي الدنيا كان هناك تقصير مِن جانبك في كتبك ومِن جانب رسلك؟ لا يجوز على الله سبحانه وتعالى.

الله هنا في الدنيا بَيّن، وكلّمنا في القرآن الكريم عدة مرات أنه بيان، كتاب مبين مبين. ألسنا نسمع هذه الفقرة تتكرّر كثيراً في القرآن الكريم؟ ومن أين تحصل على درجة اليقين في الأشياء؟ أليس من التبيين؟ لكن أنت الذي علّمت نفسك ألاّ توقن إلا عندما تُضرَب في رأسك، عندما تحس بالضربة توقن، وهكذا نحن في الدنيا وهؤلاء أسلافنا كعرب الذين حكى الله عنهم أنهم قد يقولون هكذا، هم من لم يوقنوا ولم يسمحوا لأنفسهم أن يتغلغل إلى أعماقها اليقين من خلال التبيين الواضح، لم يوقنوا إلا عندما ضُربوا في رؤوسهم، فأصبحت رؤوسهم منكّسة ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا﴾ اليقين هنا متوفر في الدنيا في أعلى درجاته.

والامام علي عليه السلام هو الشاهد في كل شيء لرسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) وللقرآن (واللهِ لو كُشِفَ لي الغطاءُ ـ أيْ القيامة ورأيت جنة وناراً ورأيت كل شيء ـ ما ازددتُ يقيناً) اليقين توفر لديَّ من خلال القرآن الكريم والرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) هو الشاهد لرسول الله ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾(هود:١٧) الرسول كان على بينة من ربه وهو يتحرّك، ويبلّغ، ويُربّي، ويُعلّم ﴿وَيَتْلُوهُ﴾ ويتبعه ﴿شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾ الإمام علي عليه السلام كان الشاهد الوحيد، الشاهد الكامل في كل مناحي التبليغ للرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) أنه لم يحصل من جانبه تقصير، والرسول كان يتحرك بحركة القرآن، والقرآن متوفر بين أيدينا، لكنا نحن من لا نسمح لأنفسنا أن توقن، وهكذا نحن في الدنيا، وسيكون مَنْ هذه نفسيته في الدنيا سيكون هكذا في الآخرة ﴿إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ في الآخرة تجلّى كل شيء.

لكنه هنا في الدنيا تجلّى كل شيء: الحديث عن الجنة والنار بالشكل التفصيلي، الحديث عن النار، عن عذابها وشدته، عن طعامها، عن شرابها، عن لباس أهلها، عن صراخهم فيها، ألم يتحدث عنه القرآن في أجلى صوره، وبطريقة فنية عجيبة تكاد أن ترى ذلك المشهد من خلال حديثه عنه فتوقن؟ الجنة كذلك، أهوال القيامة، أهوال ذلك اليوم كذلك جاءت بالتفصيل داخل هذا القرآن، لكن أنت من لا تصغي لهذا القرآن ابتداءً من أن تفهم أنه من عند الله، ولهذا تكرّر كثيراً في القرآن ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾(السجدة:٢) من الله، ألم يتكرَّر هكذا في أكثر السور؟ انظر إلى القرآن الكريم أنه من الله، وتعرّف على الله؛ وسترى كلمات هذا القرآن مهمة، وتراها كاملة، وترى فيها البيان، وترى فيها التوضيح الذي يوصل إلى درجة اليقين في كل شيء. ولكن لا أتعاملُ معه على أنه خطاب من الله، هذا ما يحصل لدى الكثير منا.

تأتي ورقة خطاب من الرئيس أمراً إلى أهل منطقة فيتعاملون مع تلك الورقة بكل جد واهتمام ويجتمعون ويتشاورون كيف يعملون من أجل تنفيذها، أو من أجل درء الخطر والتهديد الذي فيها عن أنفسهم، أليس هذا هو ما يحصل؟ لكنا هنا بالنسبة للقرآن الكريم لا يُحرّك فينا شعرة ولا نتجمع لنعرف كيف ننفذ ما فيه؛ حتى ندرأ عن أنفسنا الخطورة التي تحدّث عنها. وهو يختلف عن أوامر الآخرين.

قد يأتيك أمر من الرئيس فيه تهديد مبهم، وأنت الذي ستفكّر وتبحث عن كيف تدفع عن نفسك ذلك الخطر، أما القرآن فقد تولّى هو ـ لأنه من الله الرحمن الرحيم ـ الحديث عن الخطر، ثم إرشادك إلى كيف تقي نفسك منه، ثم يعطيك جائزة عظيمة وأنت تتحرّك في درء ذلك الخطر عن نفسك في الدنيا هنا وفي الآخرة. أليس هذا هو أكمل من أيّ بيانات أخرى أو من أيّ أوامر أخرى تأتينا من عند الآخرين؟ تلك البيانات وتلك الأوامر التي تهز مشاعرنا وتجعلنا نجتمع ونتشاور كيف نصنع وكيف نعمل في تنفيذها، أو في درء خطورتها والتهديد الذي فيها عن أنفسنا، لو يقول لك شخص: (اتركْ هذه الورقة) ستقول: (هذا أمْر من الرئيس وليس كلاماً فاضياً) أليس أي شخص سيقول هكذا؟ هل نحن نقول هذه العبارة مع القرآن الكريم هذا ﴿تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ

﴿الْعَالَمِينَ﴾(الواقعة:٨٠)؟ هل نحن نقول هذه؟ بل ندرسُه (دَرْوَسَه) لا نستشعر من أين نزل، ولا ماذا يريد. تلاوة لا تقدّم ولا تؤخر.

ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾(السجدة:١٣) ماذا كان ينتظر أولئك الناس؟ ما هو الهدى الذي كانوا ينتظرونه؟ أن يُساقوا سوقاً رغماً عنهم وقسراً إلى كل قضية فيها أجر كبير لهم، إلى كل عمل فيه مصلحة لهم، إلى كل عمل فيه درء للعذاب عن أنفسهم أن يساقوا سوقاً بالعصا، يُمسك الإنسان بمقدمة رأسه فيُساق غصباً عنه إلى الصلاة، ثم يُساق غصباً عنه إلى ميادين الجهاد، ثم ترفع يدُه غصباً عنه ويُضرب بها الآخرون غصباً عنه. هل كنت تنتظر حركة من هذا النوع؟ هذا ما لا يمكن، هذا ما لا يمكن.

لقد جاء الهدى على أعلى مستوياته، وجاء الهدى في أبين آياته وأحكمها وأكثرها تفصيلاً ووضوحاً، أي هدى كنت تنتظره؟ كان بالإمكان أن نهديك هذا النوع من الهدى، كما يفسرون هذه الآية: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ يقولون: على طريقة القسر والإلجاء، أن يمسكك بأذنك إلى المسجد، ويضعك في الماء لتتوضأ غصباً عنك، ويرفعك غصباً عنك، وتصلي غصباً عنك، وأربعة أو خمسة ملائكة بأيديهم سياط يضربونك وهم وراءك أينما ذهبت.

لكن هذا ليس هُدى، أنت حينئذٍ لست إنساناً. إنك إنسان لك درجتك ولك كرامتك. ماذا سيكون الإنسان حينئذٍ إذا كان على هذا النحو؟ ماذا يقال له؟ قد يقال له: حمار، هل كنت تريد في الدنيا هذه: أن تساق كما يساق الحمار؟ إن الله قال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾(الإسراء:٧٠) حملك في البر على هذه الدواب، وهداك هداية توفر لك الكرامة وفيها كرامتك، وتحرّكك فيها وأنت تطبّق أي شيء منها هو كرامة لك وعز لك، في حياتك وأنت تتناول طعامك وشرابك بشكل تكون فيه مُكرّماً، أنت واقف منتصب القامة تصل بطعامك عن طريق يدك إلى فمك، لكن تلك الحيوانات الأخرى التي سُخرت لك هي من تتناول طعامها بفمها.

أفكنت تنتظر أن تساق في هذه الدنيا كما تساق تلك الحيوانات التي كرّمناك بأن جعلناك تُحمّل عليها ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾؟ لو كنا نريد أن نُساق كتلك الحيوانات التي نسوقها في البر. هل كنت تنتظر من الله أن يسوقك كما تسوق الحمار الذي تركبه، وهو يقول لك: إنما سخر ذلك الحمار لك، تكريماً لك، وأنه من مصاديق تكريمه لك أن سخّر لك تلك الحيوانات؟

إذاً فالهدى في متناولك على أعلى درجاته بالشكل الذي يتناسب مع تكريمك، ولكنك من أهنت نفسك، من أصبحت في واقعك كما قال الله عنك: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾(الفرقان:٤٤) أنت تريد أن تتهرّب من التكريم حتى في وسيلة الهداية لك، وأنت من ترفض أن تتناول طعامك وشرابك على غير طريقة التكريم، أمّا الهدى من الله وهو أكرم من طعامك وشرابك فتريد أن يقدّم لك على غير شكل التكريم، أليس هذا الذي نريد؟

الله جعلنا نتناول طعامنا وشرابنا بطريقة مشرفة وكريمة، لكننا نريد أن يعطينا الأهم من الطعام والشراب بشكل مهين، أن يجعل أربعة من ملائكته مع كل شخص منا، وبأيديهم السياط والحبال، فيسوقون كل واحد منا كما يساق الحمار. كيف سيقول لك المَلَك وهو يسوقك بالسوط؟ تفضلْ، أو كما تقول للحمار، أنت تقول للحمار: تفضل اخرُجْ، أو تفضل ادخلْ، أو تقول بعبارات أخرى لا تعني أكثر من عبارات الدفع والسوق؟

يجب أن نفهم تكريم الله لنا، وأنّ تكريمه لنا في هدايته، وأنّ من الحكمة أن تقدّم هدايته لنا بالشكل الذي يتناسب مع تكريمنا. أمّا أن يكرمنا فيما يتعلق بتناول الطعام والشراب ثم لا تكون الهداية بالشكل الذي فيها تكريم لنا وعن طريقة أنفسنا نحن، نعقل، نفهم، نوقن، نثق، نصدق، ننطلق نتلمّس آثار الكرامة في كل جانب من جوانب هدايته لنا، أليس هذا بوسعنا؟ وسترى كيف سيصل الناس وتصل أنت إلى العزة، أليست العزة للمؤمنين؟

إذاً فكنتَ ممن يقترح على الله أن يكون أولياؤه كالحمير إذا كنتَ تنتظر هدايةً من ذلك النوع (القسر والإلجاء) هو يقول: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾(المنافقون:٨) العزة للمؤمنين، هل ستكون العزة لأولياء الله أن يساقوا كما يساق الحمير عن طريق ملكين أو ثلاثة وراء كل شخص منهم؟ ليست هذه عزة.

أوَ لم يحرم الإسلام التعذيب للإنسان حتى وإن كان كافراً؟ التعذيب في السجون محرَّم وفي القوانين الدولية أيضاً، من ضمن بنود حقوق الإنسان القائمة التي فيها تنظيم لحقوق الإنسان ورعاية حقوقه كقانون دولي تحريم تعذيبه في السجون؛ لأنه يتنافى مع كرامته، يتنافى مع كرامته.

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ هل تريد أن ترى هدى من هذا النوع الذي كنت تقترحه على الله سبحانه وتعالى، وهو الشيء الذي لا يمكن أن يعمله. انظر إلى السجون إلى التعذيب هناك هدى بوسائل التعذيب، أليس السَّجَّان يحاول فيك أن يهديك لأن تطيع السلطة بتلك الطريقة: بتعذيبك بالقيود وبالكهرباء وبوسائل أخرى؟ هل ذلك تكريم للسجين، أو أنه إهانة ممن يفعله؟ هو إهانة. الله لا يمكن أن تكون هدايته للآخرين على هذا النحو؛ لأنه الكريم وهو العزيز هو من يريد أن يكون أولياؤه كرماء وأعزاء.

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ يجب أن نفهم هذه: أن الله قد هدانا وشاء هدايتنا لكن على الشكل الذي فيه كرامتنا، حتى وهو يعبّدنا لنفسه ـ سبحانه وتعالى ـ يقول لنا: إن تعبيد أنفسنا له هو حُرِّيتها، هو كرامتها، هو عزتها، وقد وضع في الحياة ـ في الحاضر والماضي من الحياة ـ أمام كل جيل الشواهد، الشواهد على أن العبودية لله هي الكرامة وهي العزة، وهو سبحانه وتعالى يُعبِّدُك لنفسه ليس كأي ملك آخر يحاول أن يُطوِّعَك لنفسه، هنا إذلال، هنا إهانة، هنا قهر. أما من جانب الله سبحانه وتعالى فهو تكريم وعزة، وتكريم الله لنا وعزته لنا تمثلت في هدايته على هذا النحو الذي قدَّمه لنا.

ثم انظر في القرآن الكريم تجد أن خطابه معك على الشكل الذي يُراعي تكريمك، يراعي كرامتك حتى وهو يوجهك إلى أن تنفق في سبيله، ألم يقل: ﴿مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ﴾(البقرة:٢٤٥). ويقول: ﴿يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾(الزمر:١٦) يتحدث مع الناس بمنطق لطيف، وبأسلوب رحيم، وبأسلوب يُخجل الإنسان أمام الله، لماذا؟ كم الفرق بيننا وبين الله، مَن نحن؟ مَن نحن في واقع أنفسنا بالنسبة لله؟ لا مقارنة، لكنه كرَّمنا وهو يتحدث معنا بنحو يوحي بتكريمه لنا.

نحن من نرى أنفسنا أذلاء أمام أشخاص يذلّون أنفسهم لأمريكا وإسرائيل نبدو أعزاء أمام الله سبحانه وتعالى، ونبدو كباراً في مواجهة الله سبحانه وتعالى، نبدو كباراً ونتحدى ونرفض، وكم هو الفارق بين الله وبين أولئك الذين نذلّ أنفسنا لهم، ونطوِّع أنفسنا لهم، أليس الفارق كبيراً؟ أليسوا هم في واقعهم إنما هم عبيد أذلاء لله؟ وقد يكون الكثير منهم في قائمة ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾(الفرقان:٤٤) فنذلّ أنفسنا لمن هم أضل من الأنعام ولا نذلّ أنفسنا لله سبحانه وتعالى، وتذليل أنفسنا له هي الكرامة، هي العزة.

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾(السجدة:١٣) هناك في الوسط أشياء كثيرة جداً بين ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ وبين ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ لا تعني العبارة بأنه كان بإمكاني أن أهدي كل شخص ولكن سبق مني يمين أن أعذبهم وسأعذبهم. لا. ليست القضية على هذا النحو.

لقد هدى الهداية الكافية، وتوعَّد هنا في الدنيا أولئك الذين قدّم إليهم هداه ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾(الأنفال:٢٤) ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾(النساء:٥٩) لعلكم ترحمونَ ألم يكرر حديثه مع الناس وهو يهديهم؟ وفي الوقت نفسه قال إذا سرتم في طريق الشيطان إذا اتبعتم الشيطان فإني قد أقسمت ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾(السجدة:١٣) ممن تبع الشيطان ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ﴾(الأعراف:١٨) أقسم أن يملأ جهنم من أين؟ ممن تبع الشيطان، ممن أعرض عن الهدى، ممن أعرض عن ذكر الله، ممن رفض الإذعان والتسليم لله سبحانه وتعالى.

سبق القول منه، ليس كما يقول الواحد منا: "لا بأس، واللهِ إنه حقيقة، لكن قد زلّت كلمة مني، ما عاد سَبَر إلا كذا.. تريد أن أفجُر"[1] لا. قد سبق القول في الدنيا، أنه سيملأ جهنم ممن يتبعون الشيطان وقد علّمنا طريقة

(١) زلّت كلمة: المقصود بها هنا: كلمة سبقت مني. ما عاد سَبَر: من اللهجة العامية والمقصود بها: لم يعد ممكناً. أفْجُر: أحْنَث في يميني.

الشيطان وحذرنا من الشيطان. ألم يقل إنه لكم عدو فاتخذوه عدوًّا ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾(فاطر:٦)؟ لقد سبق كل شيء منه، وَعْدُهُ هو لا يمكن أن يتخلّف، وسيرى هؤلاء ـ أيضاً ـ الذين وقفوا منكّسين لرؤوسهم ويقولون هذا الكلام، سيرون أنفسهم عندما يساقون إلى جهنم أنه لا عذر لهم إطلاقاً، وأنهم جديرون بأن يساقوا إلى جهنم ﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾(الأنعام:٣٠) ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾(السجدة:١٣،١٤).

ليست كلمة زلة مني، وضّحتُ في الدنيا كلَّ شيء، وهداي كان شاملاً لكل شيء وعلى أبين ما يمكن أن يكون الخطاب معكم أنتم من كنتم تتناسون. إذاً ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ يومكم هذا ما هو؟ يوم القيامة ﴿إِنَّا نَسِينَاكُمْ﴾ كنتم في الدنيا ناسين لهذا اليوم، لا تحسبون حسابه، ينذركم المنذرون عن خطورة هذا اليوم، ويبيّنون لكم طريق النجاة في ذلك اليوم، فكنتم تنسون كل شيء، وتتناسون كل شيء؛ إذاً فذوقوا أثر نسيانكم ﴿إِنَّا نَسِينَاكُمْ﴾ وإن كنتم تنكّسون رؤوسكم بين يديّ وتقولون: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ لا سماع لكلامكم هذا، أنتم منسيُّون، أنتم متروكون؛ لأنكم أنتم مَن نسيتم أنفسكم، هكذا يعني الكلام من الله سبحانه وتعالى فيما نفهم ﴿فَذُوقُوا﴾ يقول لمن؟ لأولئك الذين هم ناكسو رؤوسهم عند ربهم ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا﴾ يقول لهم: ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾(السجدة:١٤) بأعمالكم أنتم يا من تقولون نريد أن نرجع فنعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل، كنتم تعملون الأعمال السيئة، وكانت قائمة الأعمال الصالحة أمامكم واضحة، فكنتم من تنصرفون عنها، وتذوبون في تلك الأعمال الباطلة، القبيحة، الشريرة التي أوصلتكم إلى هذه العاقبة السيئة ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ الله لا يظلم أحداً، لا يظلم الناس مثقال ذرة لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهذا العذاب هو بأعمالكم أنتم، وأعمالكم التي كنتم تنطلقون فيها بكل جرأة.

أوليس الناس في هذه الدنيا في الباطل ينطلقون في الأعمال الباطلة برغبة، وينفقون أموالهم في الباطل، ويتحركون في الباطل، بل يلومون من يتحرك في الحق أليس كذلك؟ هل أحد هنا في الدنيا يُكره الناس على الباطل؟ هم من ينطلقون في أعمال الباطل برغبتهم وبشوقهم ويبذلون من أجله نفوسهم وأموالهم.

هذه آثار أعمالك تلك التي كنت في الدنيا لا تُكرَه عليها مِن جانب أحد، وكنت في الدنيا أيضاً قد حُذّرت من عواقبها، إذاً هي تلك الأعمال التي أضعتها، التي لم تكن تنساق إليها إلا كرهاً ومجاملة، لم تكن تنطلق فيها إلا بتثاقل، إلا بتحيُّل وتملّص، هي الأعمال التي ستطالَب بها يوم القيامة.

أوليس الناس هنا في الدنيا كل من تحرَّك ليرشد الناس، لينذر الناس تلمس من الناس تثاقلاً نحو الأعمال الصالحة؟ أوليس الناس هكذا: يتثاقلون ويتباطؤون؟ بينما هو يقول: إن المفترض هو أنْ يتسابق الناس نحو الأعمال الصالحة، ويسارعون إليها، لكن الأعمال الباطلة كلمة واحدة واتجهوا إليها، أليس كذلك؟ أليس الناس ينطلقون في الأعمال الباطلة دون توجيه ودون إرشاد؟ بل يكتفي الشيطان وأولياء الشيطان بوسوسة وأنت ستنطلق أوتوماتيكيًّا وبكل رغبة. الشيطان يوسوس لكن الله هنا يصدّر آياته ويملؤها إنذاراً، ويملؤها هداية، وتتكرّر على مسامع عباده دائماً، فلا ينطلقون، لا ينطلقون في أداء الأعمال التي ترشد إليها كما ينطلقون في الأعمال التي يوسوس لها الشيطان وسوسة.

المنافقون أليسوا يؤثرون في الناس أكثر مما يؤثر المصلحون؟ لأننا نحن لم نتهيّب من الأعمال الباطلة، ولم نروِّض أنفسنا على الرغبة في الأعمال الصالحة، وعلى الانطلاق فيها من خلال معرفتنا لآثار هذه، وآثار تلك؛ فننطلق في الأعمال الباطلة، ونتثاقل في الأعمال الصالحة، ثم يوم القيامة ستكتشف المسألة أننا سنذوق وبال أعمالنا. هل ستبقى لأحد منا حُجّة على الله سبحانه وتعالى إذا ما قيل له: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؟ سترى نفسك أنت أنه (واللهِ فعلاً فقد كنا ننطلق في هذه الأعمال التي جرَّتنا إلى هذه العاقبة السيئة، ولا نرضى نتوقف، ولا نسمع من ينذرنا، ولا نتوقف إذا ما انطلق أحدٌ من الناس يحذرنا عواقبها، ولا

نُقبِل على الأعمال الصالحة التي نحن الآن نبحث عنها).

﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ سترى أنت نفسك أنه لا حُجّة لك على الله سبحانه وتعالى؛ لأنه قال لك: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ومَن منا سيرى نفسه أنه كان في الدنيا يُكرَه على الباطل؟ ثقلت عليك الأعمال فقيل لك: ذق بما كنت تعمل تلك الأعمال التي كنت تنطلق فيها برغبتك واختيارك، وتنساق إليها من تلقاء نفسك، هل سترى أن لك عذراً، وأنت من كنت تعمل تلك الأعمال على هذا النحو؟

لا تتصور بأنها ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أنني كنت في الدنيا أُكرَه على هذه الأعمال، لو كنت تُكرَه لما حُسِبَتْ عليك، أوليس هذا ملغيًّا في التشريع: أن ما أُكرِهْتَ عليه ـ كثير من الأشياء التي تُكرَه عليها ـ لا تؤاخذ عليها؟ كثير من الأشياء تكرَه عليها لا تعدّ نافذة، لو أُكرِهْتَ على أن تبيع مبيعاً معيَّناً، أو أُكرِهْتَ على أن تطلّق زوجتك. لا ينفذ، أليس هذا من رحمة الله؟

إذاً فهذه الأعمال ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ هي الأعمال التي كنا لا أحد يوقفنا عن الانطلاق فيها، ولا نصغي لأحد يطلب منا أن نرفضها وأن نتركها، وأن ننطلق في الأعمال الصالحة ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصِّرَنا هنا في الدنيا، أن يجعلنا ممن يبصرون ويسمعون، وأن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن ينجينا من جهنم، وأن ينجي كل واحد منا من أن يكون ممن يقول هذه الكلمة: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ وأن يزيدنا يقيناً في الدنيا، وبصيرة في الدنيا، ونحن لا نزال في هذه الدنيا نستطيع أن نعمل، ونستطيع أن ننطلق على هداه، إنه على كل شيء قدير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[الله أكبر / الموت لأمريكا / الموت لإسرائيل / اللعنة على اليهود / النصر للإسلام]

تم هذا الإخراج الجديد بعد مزيد من المراجعة والمقابلة مع (الكاسيت) الصوتي بتاريخ: ١٨من ذي الحجة ١٤٣٧هـ الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

الله أكبر
الموت لأمريكا
الموت لإسرائيل
اللعنة على اليهود
النصر للإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

دروس من هدي القرآن الكريم

ألقاها السيد / حسين بدر الدين الحوثي

قاطعوا
البضائع الأمريكية
و
الإسرائيلية

دروس من سورة آل عمران	الدرس الأول ٢٠٠٢/١/٨م	الدرس الثاني ٢٠٠٢/١/٩م	الدرس الثالث ٢٠٠٢/١/١١م	الدرس الرابع ٢٠٠٢/١/١٢م
دروس من سورة المائدة	الدرس الأول ٢٠٠٢/١/١٣م	الدرس الثاني ٢٠٠٢/١/١٤م	الدرس الثالث ٢٠٠٢/١/١٥م	الدرس الرابع ٢٠٠٢/١/١٦م
دروس معرفة الله				
الثقة بالله ـ الدرس الأول ٢٠٠٢/١/١٨م	نعم الله الدرس الثاني ٢٠٠٢/١/١٩م	نعم الله الدرس الثالث ٢٠٠٢/١/٢٠م	نعم الله الدرس الرابع ٢٠٠٢/١/٢١م	نعم الله الدرس الخامس ٢٠٠٢/١/٢٢م
عظمة الله الدرس السادس ٢٠٠٢/١/٢٣م	عظمة الله الدرس السابع ٢٠٠٢/١/٢٥م	عظمة الله الدرس الثامن ٢٠٠٢/١/٢٦م	وعده ووعيده الدرس التاسع ٢٠٠٢/١/٢٨م	وعده ووعيده الدرس العاشر ٢٠٠٢/١/٢٩م
وعده ووعيده الدرس الحادي عشر ٢٠٠٢/١/٣٠م	وعده ووعيده الدرس الثاني عشر ٢٠٠٢/٢/٤م	وعده ووعيده الدرس الثالث عشر ٢٠٠٢/٢/٥م	وعده ووعيده الدرس الرابع عشر ٢٠٠٢/٢/٦م	وعده ووعيده الدرس الخامس عشر ٢٠٠٢/٢/٨م
دروس متفرقة				
الصرخة في وجه المستكبرين ١٧/ ١/ ٢٠٠٢م	﴿اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ ٢٠٠٢/١/٢٤م	الهوية الإيمانية ٢٠٠٢/١/٣١م	في ظلال دعاء مكارم الأخلاق (١) ٢٠٠٢/٢/١م	في ظلال دعاء مكارم الأخلاق (٢) ٢٠٠٢/٢/٢م
خطر دخول أمريكا اليمن ٢٠٠٢/٢/٣م	لتحذن حذو بني إسرائيل ٢٠٠٢/٢/٧م	معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد ٢٠٠٢/٢/٨م	معنى التسبيح ٢٠٠٢/٢/٩م	﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى﴾ ٢٠٠٢/٢/١٠م
﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾ ٢٠٠٢/٢/١١م	الإرهاب والسلام ٢٠٠٢/٣/٨م	مسؤولية طلاب العلوم الدينية ٢٠٠٢/٣/٩م	خطورة المرحلة ٢٠٠٢/٣/١٦م	دروس من وحي عاشوراء ٢٠٠٢/٣/٢٣م
﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ﴾ ٢٠٠٢/٧/٢٦م	الثقافة القرآنية ٢٠٠٢/٨/٤م	آيات من سورة الكهف الجمعة ٢٠٠٣/٨/٢٩م	﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ٢٠٠٢/٩/٢م	الإسلام وثقافة الاتباع ٢٠٠٢/٩/٢م
لا عذر للجميع أمام الله ٢٠٠٢/١٢/٢١م	مسؤولية أهل البيت ٢٠٠٢/١٢/٢١م	أمر الولاية ١٨ من ذي الحجة ١٤٢٢هـ	يوم القدس العالمي ٢٨ رمضان ١٤٢٢هـ	دروس من غزوة أحد ذو الحجة ١٤٢٢هـ
آيات من سورة الواقعة ١٠ رمضان ١٤٢٣هـ	الشعار سلاح وموقف ١١ رمضان ١٤٢٣هـ	ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام) ١٩ رمضان١٤٢٣هـ	حديث الولاية ١٨ من ذي الحجة ١٤٢٣هـ	﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي﴾ ١٤٢٣هـ
الموالاة والمعاداة ١٤٢٣هـ	﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾	الوحدة الإيمانية	﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى﴾	﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾
من نحن ومن هم	دروس مديح القرآن من الدرس الأول إلى الدرس السابع من تاريخ ٥/٢٨ /٢٠٠٣م إلى تاريخ ٢٠٠٣/٦/٣م			
دروس شهر رمضان المبارك ١٤٢٤ هـ				
سورة البقرة: الآيات (٢١ـ ٣٩) ٣ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة البقرة: الآيات (٤٠ ـ ٦٦) ٤ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة البقرة: الآيات (٦٧ـ١٠٣) ٥ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة البقرة: الآيات (١٠٤ـ١١٤) ٦ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة البقرة: الآيات(١١٥ـ١٤٥) ٧ رمضان ١٤٢٤هـ
سورة البقرة: الآيات (١٤٦ـ١٨٦) ٨ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة البقرة: الآيات(١٨٧ـ٢١٤) ٩ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة البقرة: الآيات(٢١٥ـ٢٥٢) ١٠ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة البقرة: الآيات(٢٥٣ـ٢٧٤) ١١ رمضان ١٤٢٤هـ	الآيات(٢٧٥من البقرة ـ٣٢ من آل عمران) ١٢ رمضان ١٤٢٤هـ
سورة آل عمران: الآيات (٣٣ـ٩١) ١٣ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة آل عمران: الآيات (٩٢ـ١١٦) ١٤ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة آل عمران: الآيات (١٦١ـ آخر السورة) ١٦ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة النساء: الآيات (١ ـ ٤٢) ١٧ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة النساء: الآيات (٤٣ـ١١٦) ١٨ رمضان ١٤٢٤هـ
سورة النساء: الآيات (١٣٥ ـ آخر السورة) ٢٠ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة المائدة: الآيات (١ ـ ٢٦) ٢١ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة المائدة: الآيات (٢٧ ـ ٥٧) ٢٢ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة المائدة: الآيات (٥٥ ـ آخر السورة) ٢٣ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة الأنعام: الآيات (١ ـ ٣٩) ٢٤ رمضان ١٤٢٤هـ
سورة الأنعام: الآيات (٣٩ ـ ١٠٢) ٢٥ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة الأنعام: الآيات (١٠٣ ـ آخر السورة) ٢٦ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة الأعراف: الآيات (١ ـ ١٣٧) ٢٧ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة الأعراف: الآيات (١٣٨ـ١٦٢) ٢٨ رمضان ١٤٢٤هـ	سورة الأعراف: الآيات (١٦٣ ـ آخر السورة) ٢٩ رمضان١٤٢٤هـ

قاطعوا
البضائع الأمريكية
و
الإسرائيلية

الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام

الاسم : ....
المدرسة: ....

الله أكبر

الصف: ....
السنة الدراسية: ....

الموت لأمريكا

الأيام	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	الخامسة	السادسة	السابعة	الثامنة
السبت								
الأحد								
الإثنين								
الثلاثاء								
الأربعاء								
الخميس								

الموت لإسرائيل

اللعنة على اليهود — **النصر للإسلام**

اللّه أكبر
الموت لأمريكا
الموت لإسرائيل
اللعنة على اليهود
النصر للإسلام